

مَعَ اللَّهِ
فِي
التَّصَوُّفِ وَالتَّصَوُّفِيِّينَ

الطبعة الأولى

للاستاذ

محمد بن إسماعيل بن قسطنطين

جامعة الأزهر

ووكيل ثانوى

الناشر
مكتبة النهضة المصرية
٩ ش عدلى بالقاهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ
مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *

صدق الله العظيم

إهداء إلى :

المتنص — وفين

- * الذين تجردوا من الشهوات المنحرفة فأخلصوا لله
- * الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
- * الذين نذروا أنفسهم لإضاءة الحياة بنور الله
- * الذين كان من مبادئهم « لا تصاحب إلا من ينهض بك حاله ويدلك على الله مقالته »
- * الذين يقولون : رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عجباً واستكباراً — وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسيحين الشياطين
- * الذين اهتموا إلى ما في القرآن الكريم من الحق ولم يختلفوا في أنه الحق فزادهم هدى الاستقامة على طريق الحق .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد : فإن التصوف يعنى التجرد الخالص لله والارتفاع بالروح الإنسانى إلى أعلى مستويات الكمال بجهد النفس ومقاومة الشهوات .

والتصوفية فى أصلها تعنى العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها ، والزهد فيما يقبل عليه الناس من لذات ، والانفراد عن الخلق فى الخلوة .

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بلغ رشده إلى أن هبط عليه الوحي - يعيش فى نسك دائم فى حياته العامة والخاصة ، يبحث عن الحقيقة الدينية فى أعلى وأكرم مستوياتها ، ثم حجب إليه الخلاه فى غار حراء حتى جاءه اليقين من ربه وقام يبلغ رسالته جل وعلا .

والتصوف الدينى المحض هو الذى لا يخرج عن حدود الكتاب والسنة والذى يمثل اتجاه بعض المتعبدين إلى حياة الزهد والتقشف والتأمل كما هو الحال عند الأولياء من العلماء الصالحين .

وقد نوه الله سبحانه وتعالى بشرف المستجيبين لدعوة الحق فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم .

والتصوف خلُق (فن زاد عليك بالخلُق فقد زاد عليك في التصوف) وهو ما يدلنا على أن استجابة السادة الصوفية لله تعالى هي استجابة خواص المؤمنين وهم السابقون بالخيرات بإذن الله — وهذا هو التصوف الذى أريد التحدث عنه .

وقد دفعنى إلى الحديث عن التصوف — الرغبة فى مواصلة الدعوة إلى الله — بعد أن أخرجت كتاب (التقوى فى القرآن) أوضحت فيه الجانب الروحى فى مجالات التقوى (فى العبادات التى يتخذها المؤمن وسيلة للتقرب إلى الله — وفى المعاملات على اختلاف أنواعها) هذا إلى توضيح طريق التقوى للمحبين من يعشقون الله ، وقد لاحظت هذه الأيام حملات تشهير بالتصوف وأخشى أن تتحول الدعوة إلى محاربة ما هو باطل إلى التجنى على ما هو حق — راخلط بين الباطل والحق يسئ إلى قيم نبيلة وربما يسئ إلى الدين ذاته لهذا قمت بإخراج هذا الكتاب وجعلت عنوانه (مع الله) ليعيش قارئه دائماً مع الله (أوضح له طريق الكشف القلبي وأضرب له المثل بالكثير من حياة المتصوفين ومنهم الإمام الغزالي وكيف عرف الطريق إلى الله) .

ثم أوضحت معنى التصوف وحياة المتصوفين وتحدثت عن حياة إمام العابدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كانت حياته وكيف اقتدى به أصحابه وتابعوه ومحوه .

وأخيراً أنهيت الكتاب بالآراء التى نشرت بالصحف حول التصوف والمتصوفين وأوضحت ما اختلف فيه الباحثون — لعل المنجنين يعودون إلى الصواب . والله أسأل أن يهدينا سبيل الرشاد .

المؤلف

محمد فتحي حافظ قوره	شبرا مصر فى أول المحرم سنة ١٣٩٦
خريج جامعة الأزهر — ووكيل ثانوى	٢ يناير سنة ١٩٧٦

التصوف

كثير الحديث عن التصوف وعن المتصوفين هذه الأيام بعد أن ظهر تطرف المتطرفين وإساءة المسيئين إلى هذه العبادة الروحية الصافية .
فالتصوف الإسلامى ليس فى جملة وتفصيله إلا فلسفة روحية إسلامية خالصة مستمدة من كتاب الله وشريعته ومستهدية بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم . وسنته ، فإن قرأ هذه الفلسفة الروحية الإسلامية الخالصة إنما هر فيما تأخذ به وتدعو إليه من تخلق وتذوق - ويرمى كله إلى تقويم الإنسان وسعادته .

ومع هذا فقد تصرف المغرضون تصرفات شاذة تحت ستار الصوفية - بما أساء إلى قدسية هذه العبادة القائمة على الزهد فى ملذات الحياة وشهوات النفس والعزوف عن الدنيا .

قال حارثة رضى الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم (عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى حجرها وذهبها ! ولهذا أشعر بالحرية الكاملة والسعادة الحققة) .. ومن أقوال الصوفية (الحرية ألا يكون العبد تحت رق المخلوقات ، وعلامة صحته سقوط التمييز عن قلبه بين الأشياء فتساوى عنده أخطار الأغراض) .

ومعنى ذلك أن تتساوى عندهم جميع الأشياء فى هذه الحياة الدنيا ثم بعد استوائها يزهدون فيها جميعا (لأن معنى الدنيا ليس شيئا) ثم بعد ذلك يعرضون عن الدنيا ويقبلون على الآخرة .

ويشير إلى ما كان يردده بعضهم (الإعراض عن الكل والإقبال على من له الكل) وهذا مقام عزيز المنال لا يتقوى عليه إلا صفوة الصغوة .

والدين الإسلامى جاء لهداية البشر كافة وخطاب الناس جميعا -
ولهذا السبب كانت المغالاة فى التصوف بعيدة عن روح الإسلام منافية لواقع الحياة .

فقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون رهبانيته وشدد على عبد الله بن عمرو بن العاص حين أزمع أن يصوم الدهر وحين غلا فى قراءة القرآن وأراد أصحابه على أن يأخذوا دينهم بالرفق (فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى) بل بالغ النبی صلى الله عليه وسلم فى ذلك حتى استخفى من أصحابه ببعض عبادته مخافة أن يشق عليهم وأن يتقيدوا به فيتكفوا ما لا يطيقون - ونهاهم أن يواصلوا فى صومهم فيصوموا الليل والنهار جميعا - فلما قالوا له : إنك تواصل - قال (إني لست كهيتكم - إني أظل يطعمنى ربى ويسقبنى) يريد بذلك أن الله قد منحه من القوة والجلد على عبادته ما لم يمنحهم .

وقد عرف التصوف - بالمعنى المألوف - فى أواخر القرن الأول الهجرى ولم يلبث أن تأثر بها عرفه المسلمون من الثقافات الأجنبية .

ونحول الزهد من تفرغ للعبادة وإمعان فيها - إلى محاولة الاتحاد بالله أو الاتصال به أو معرفته عن طريق الإشراف واختلط الصوف بمذاهب الباطنية الفاسدة - ولقد تحدث الكثير منهم عن الزهد - ويرون أنه (الطريق إلى الله وله أثره فى إدراك الإنسان لما فوقه لأنه المخلص له من دنس العالم وبالنالى عائد به إلى جوهره الروحى الصافى) - فيشبهه

حينئذ تلك الجواهر التي علتها في المنزلة عندما غطى هو بالقشور .
هذا والمتصوفة لهم دور كبير في المجتمعات الإسلامية فهم لم يبعدوا
عن الحياة ومشاكلها ولم يكونوا سلبيين فيما يتعلق بقضايا الناس وكانوا
يؤدون النصيحة لكل مسلم فقد كان ولاؤهم لله ولرسوله قبل كل شيء .
مثال ذلك ما قاله محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز - (إن أردت
النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا وأوسطهم عندك أخا
وأصغرهم عندك ابنا - فوق أباك . وأكرم أخاك وتحن على ولدك)
وكتب إليه أحدهم قائلا (يا أخى أذكرك بسهر أهل النار في النار مع
خلود الأبد ... وإياك أن ينصرف بك الهم عند الله عز وجل فيكون
آخر العهد وانقطاع الرجاء) .

وقال أحد المنصرفة المعاصرين : إن ما نحن فيه من الآفات مرجعه
إلى التقصير في الطاعات - فصرنا ننام حيث كانوا يسهرون - ونسكن
حيث كانوا يذنبون - ونلغو حيث كانوا يذكرون - فران على قلوبنا
ما كسبنا من الغفلة .

وإن كل طريقة من الطرق الصوفية اليوم أحوج ما تكون إلى أن
تتماسك في دعائها ويشدد بعضها بعضها - فإذا نجحت كل طريقة في
وحدتها شدت أزر غيرها من الطرق - مادامت وجهتهم في الدعوة إلى
الله خالصة لوجه الله .

وليزكر المدعون للتصوف - والتصوف منهم براء - أن التصوف
هو (إيمان بالله على ما سواه طلبا لرضاه) - فإن لم يستطيعوا ذلك
فلينفسحوا طريق التصوف لغيرهم ممن خافوا مقام الله ﴿ وأما من خاف
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ﴾ - من سورة

النازعات — هذا — والتصوف يدعو إلى تقوية الروابط الإنسانية بالتسامح فقد روى أن الإمام علياً زين العابدين — كان إذا بلغه عن أحد أنه ينقضه — أو يعيبه — يذهب إليه في منزله ويتلطف به ويقول (يا هذا . إن كان ما قلته في حقاً — فيغفر الله لي — وإن كان باطلاً فيغفر الله لك)

فما أحوجنا اليوم إلى التحلي بمثل هذه المكارم الخلقية فقد غلبت الأهواء وساءت العلاقات بين بعض الناس وأصبحنا في حاجة إلى القيم الخلقية ، التي جاء بها رسولنا الكريم ودعا إليها في كل مناسبة فهو قدوتنا وإمامنا .

ولنمد استمسك النبي عليه الصلاة والسلام بمحاسن الأفعال والهدى امتدحه الحن تبارك وتعالى فقال ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ .

الباب الأول

مع الله

قال تعالى ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ —
وَإِذَا تَلَّيْت عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (١)

(الله) حينما يذكره الإنسان يشعر براحة نفسية تسيطر على حواسه وبقوة تامة تملأ جوانب نفسه ، ويرى نوراً يضيء له كل ما حوله ، ويخلق بفسكره في عالم علوى يسلب لبه ، ويجذب إليه روحه ، ويشعر أنه انتقل من عالم المحسّات إلى عالم المغيبيات ، ويتخيل تلك اللحظة الجليلة التي عاشها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في ضيافة رب العزة ليلة المعراج — وقد تجلّى المولى بأنواره القدسية — فخر ساجداً خاشعاً يسبح ربه وقد اضطرب فؤاده واهتزت جوارحه ، رغبة ورهبة. ومارفع رأسه من سجوده إلا بعد أن سمع نداء غطى سمعه واهتزت جوارحه « ارفع رأسك وسل تعطى »

وما كان له أن يبلغ هذه المنزلة لولا فيض الله برحمته وترحيبه بحبيبه وتأيينه لصفيه ورسوله .

ولقد أراد موسى من قبل أن يحظى بنعمة الفيض الإلهي ، وطلب من ربه أن يراه — فقال ﴿ رب أرني أنظر إليك ﴾ فأجابه المولى عز وجل ﴿ إن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجل ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً ﴾ .

فلم يستطع الجبل أن يثبت لأنوار ربه فتزلزل وأرتجف واضطرب
فزعا ورهبة وأندك خشية وخضوعاً (وخر موسى صعقاً) سقط مغشياً
عليه ولم يستطع الصمود لأنوار ذاته القدسية .

(فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك) (١) أناب إلى الله وطلب منه
الصفح والغفران ، لجرائته على طلب رؤية الحق تبارك وتعالى وما كان
له أن يطلب رؤية ذات نجلت عن الوصف وتعالى عن الكيف .
ويسأل ما لم يؤمر به .

وطلب قومه ذلك منهم طلبوا رؤية الله عياناً ﴿ فقالوا أرنا
الله جهرة فأخنتهم العصاة بظلمهم ﴾ (٢) . وانتشرت النار في كل مكان
تصعق هؤلاء الطائفة وترد أمثالهم إلى الصراب ، فكيف لعبد ذليل غير
رسول أن يتناول فيطلا - رؤية الخالق الأعظم الذى خلقه فسواه فعده
في أى صورة ما شاء ركبته ١٢ - ألا فلينته أولئك الذين يدعون رؤية
الله كما ينعمون وما الله بغافل عما يقولون .

والله هو وحده الذى يهdy الإنسان إلى سواء السبيل ، ويتوجهه
تمسكن الإنسان من البقاء على ظاهر البسيطة ، ومن البقاء فى مجتمع ، ومن
الوصول إلى ما هو عليه من مدنية وحضارة - ولكن كيف تمت
تلك الهداية الإلهية ؟

ذلك سؤال ليس له إلا جواب واحد - فما دامت القيادة الطبيعية
فى الإنسان - عقله وشهوته - غير كافية فى توجيهه إلى سبل الرشاد

(١) الآية ١٤٣ من سورة الأعراف . (٢) الآية ١٥٣ من سورة النساء

وما دام العقل وحده غير كاف في تعرف كثير من الأسرار الإلهية -
فإن الترجيح كان لابد أن يأتي من الله وعن طريق آخر غير العقل ولكن
يظاھرہ ، وذلك الطريق هو الوحي ، فهو الذي عرف الإنسان بنفسه
والله هو الذي أرسل أوامره للإنسان وحيا إلى من اصطفى من عباده .

بيد أن الرسل كانوا لا يرسلون في سلسلة متتابعة على مر الزمن ومن
غير فواصل زمنية ، بل كانت هناك فترات - تطول أو تقصر - حسبما
يرى المرسل من حكمة - بين الرسول وبين من يليه

وكان الناس في تلك الفترات يعبدون بالعقائد والعبادات ويغيرونها
- والعقيدة الدينية وحي إلهي - والإنسان مستعد بطبيعته لقبوله ، إذ
أن كلا من عقله ووجدانه يدفعه إليه .

فهو مدفوع لأن يعتقد ، وهو يريد أن يعتقد ، وهو يسعى لتحقيق
ما يريد ، فإذا لم يصرفه عن الفطرة الدينية صارف - اندفع إلى الحق بيسر
وسهولة . وهناك طريق الكشف القلبي - تلك القوة الروحية التي ممتاز
بها بعض الأشخاص عند صفاء نفوسهم ، حيث تتجلى لهم الحقيقة
ولا يجدون حاجة إلى برهان (١)

وذلك لأن النتيجة التي ينشدونها تكون حاضرة لهم يرونها رأي
العين ولا تختمل الشك - كما قالت السيدة رابعة العدوية حينما سألت
أن تبرهن علي وجود الله - فأجابت (ومضى غاب عن القلوب) ١٩

منهج الصوفية :

وأعلم أن القلب إذا طهر من أدران المعاصي وصقل بالطاعات

أشرقت صفحته فانعكس عليها أنوار الهداية الربانية ما شاء الله أن يكون. وهذا هو العلم المعروف (بالعلم الدنى) أخذاً من قوله تعالى ﴿وَاتَيْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا﴾ سورة الكهف ، وفسروا الرزق في قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ سورة الطلاق -- بالعلم من غير تعلم — هذا هو منهج الصوفية (تطهير من المعاصي وصقل بالطاعات)

كيف عرف الغزالي الطريق إلى الله :

وقد طبق الغزالي هذا المذهب على نفسه حتى طهر فصقل قلبه — ولهذا قال : « وانكشف لى أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إخفاؤها واستقصاؤها — والقدر الذى أذكره ليعتفع به — أنى علمت يقيناً — أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى — خاصة وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أذكى الأخلاق بل لوجع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئاً من سرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه — لم يجدوا إليه سبيلاً — فإن جميع حركاتهم وسكناتهم فى ظاهرهم وباطنهم مقبسة من نور مشكاة النبوة وليس وراء نزر النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به ... وأنهم فى يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد » (١)

وهكذا عرف الغزالي الطريق إلى الله وبرسم لنا الطريق الموصل إليه ، فعلمنا أن نسللك كل طريق سلكه كل من وصل إلى الله وشعر بالسعادة والبهجة فاللقاء مع الله بذكره دائماً لا تعد له سعادة .

والمؤمن البقي هو الذي يقضى أوقاته كلها في ذكر الله وخشيته
لا تشغله أهواء أو رغبات — يناجى ربه دائماً ويطلب منه أن يمنحه
الرضا بما قسم له وأن يملأ بالقناعة قلبه حتى لا يشغل بالدنيا وزخرفها .

ولقد كان من مناجاة أحد الصالحين (يارب أذقني حلاوة رضاك
والإحساس بعفوك يا أرحم الراحمين — سبحانه لا اعتراض على
حكمتك تبسط الرزق لمن تشاء — تفضل من تشاء وتهدي من تشاء أنت
وليستنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين)

وقال صلى الله عليه وسلم « من عرف نفسه فقد عرف ربه » ومن
الممكن أن يفهم ذلك أيضاً من القرآن الكريم حين يوجهنا إلى النظر في
نفوسنا لننتقل منه إلى الإيمان بالله — فيقول : ﴿ وفي أنفسكم أفلا
تبصرون ﴾ سورة الذاريات .

مازني يتحدث عن الله :

ولقد تحدث أحد ساسة إيطاليا (١) واسمه (مازني) حين كان يتحدث
عن الله فقال « إن الله موجود — ولست أحاول البرهنة على وجوده فقد
يستلزم ذلك كفرأ به وإلحاداً — الله موجود — لأننا موجودون و هو
موجود فينا وفي شعور الإنسانية جمعاء وفي كل ما يحيط بها من عوالم
وإننا نشعر بذلك في كل الأوقات — فنشعر به في ساعات الضيق والشدة
كما نشعر به في حالات السرور والنعمة ، ولم يكن أول ملحد في الأرض
إلا أحد هؤلاء المجرمين الذين أخفوا جرائمهم عن كل الناس — وظنوا
أنهم قد يتخلصون بانسكارهم لوجود الله — من شهادة الشاهد الذي لا تخفى

عليه خافية ، ومن وخذ الضمير الذى يلزمهم ويؤنبهم ، ولعله كان من الجبارين الذين كانوا يعيثون فساداً فى الأرض فتحكموا فى أرواح الناس وفى حرياتهم وحاولوا أن يتحكموا كذلك فى توجيه خضوعهم وعبادتهم فألهوا أنفسهم أو ألهوا ما شاموا من المراء والطبائع — ولقد جاء بعد هذا الصنف من الناس آخرون أدى بهم الانحراف الفلسفى وقصر النظر — إلى تكوين نظريات إلحادية ولكنهم كانوا من القلة بمكان ، وكان يمنعهم الخجل والحياء من الظهور .

وجاء بعد هؤلاء آخرون أنكروا الله ووجوده ... ولكن لم يكن ذلك الإنكار إلا لأجل محدود ... ويبغض بعض الناس الأديان لما اتصل بها من فساد من غير تفرقة بين الخبيث والطيب ولكنهم لم يكونوا على حق فليس لنا أن ننكر وجود الشمس وأثرها فى الحياة الأرضية حين يحجبها عنا البخار المتكاثف — وليس لنا أن ننكر الأديان كذلك لأنه قد أسى استعماها — وذلك لأن لها من القوة الذاتية ما يسمح لها بالخلود ، ولا بد أن يموت الكذب يوماً ما ولا بد أن تفتضح الأباطيل وينكشف أمرها ويبقى اسم الله مطهراً من جميع الأرجاس وخالداً أبداً الأبدى وذلك هو سر بقاءه الخالد فى النفوس ، وإذا كان الله موصوفاً بأنه أقرب إلينا من حبل الوريد فذلك لأنه حاضر حضوراً كأنه حضور مشاهدة عند كل حاسة من حواسنا ومعروف لكل قوانا — فيعرفه العقل ويدركه القلب ويشعر به الوجدان وليس له مكان خاص فى الجسم (جسم الإنسان) ولكنه حاضر حضوراً دائماً غير محدود بزمان أو مكان — وأما حبل الوريد فذو مكان معين محدود ولا تتوجه إليه النفوس إلا نادراً .

رائد الفضاء وأثر رحلته :

ولنستمع إلى رائد الفضاء الأمريكى (جيمس أروين) الذى قاد سفينة الفضاء أبولو عام ١٩٧١ — وقد منح درجة الدكتوراه الفخرية فى علوم الفضاء وقد زار القاهرة أول عام ١٩٧٥ — وسئل عن أثر اشتراكه فى رحلة الفضاء على إيمانه بالله — على أساس أن الذهاب بعيدا فى بحور العلم يؤدى أحيانا إلى الإلحاد — فقال : بالعكس — لقد أدى نزولى على سطح القمر إلى زيادة إيمانى بالله وزادت العقيدة عمقا فى نفسى .

ف قيل له : لكن رائد الفضاء السوفيتى (جاجارين) قال بعد أول رحلة له حول الأرض — إنه بحث عن الله فلم يجده !!

فقال : أنا لا أعرف إذا كان جاجارين صرح بذلك أم لا ولكن أحب أن أوضح — أن الإنسان لا يمكن أن يرى الله بعينه كما يرى سائر الكائنات ، وأنا أيضا لم أر الله فى رحلتى من الأرض إلى القمر — ولكنى شعرت به وإزداد إيمانى بوجوده وبقدرته وبقوته فهذه الكواكب والنجوم التى تسيح فى الفضاء اللانهائى بنظام رائع وبديع ومحكم لا يمكن أن يكون قد حدث تلقائيا أو بمحض الصدفة ولكن لابد من وجود قوة خارقة لا يبلغ مداها عقل الإنسان هى التى تتولى تنظيم حركة الكواكب والنجوم فى الفضاء وهذه هى القوة الإلهية .

هذا ما صرح به رائد الفضاء — وعلينا أن نذكر قول الله تعالى ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ سورة فصلت .

فالنظام المتمثل فى الكون — والذى يستحيل أن يكون بفعل

المصادفة - يستلزم قطعاً وجود خالق أبداع ونظم ﴿وخلق كل شيء فقدره
تقديراً﴾ سورة الفرقان .

الاسلام دين عقل :

والإسلام دين عقلي لأنه يبحث على استيعاب العقل وعلى التفسير
والندبر والتبصر ويطالب الانسان أن ينظر في ملكوت السموات
والأرض حتى يتوصل إلى أسرارها الدقيقة وأن يتعمق في البحث -
ليصل إلى الحقيقة - ويدعوه القرآن الكريم - إلى ذلك في غير موطن
فيقول مثلاً ﴿إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار
آيات لأولى الألباب - الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم
ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً
سبحانك فقنا عذاب النار﴾ (١) .

ويقول : ﴿ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها
أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في
الصدور﴾ سورة الحج .

ثم يذكر على هؤلاء الذين لا يفكرون - قائلاً : ﴿ إن هم إلا
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً﴾ من سورة الفرقان .

ثم يؤكد النظر ويجعله شرطاً لصحة الإيمان ويذم اتباع الآباء
والأسلاف وينهى عن التقليد والخضوع الأعشى للسادة والكبراء -
ويقبح الظن في مسائل الإيمان فيقول ﴿ إن هم إلا يظنون ﴾ - ﴿ بل قالوا
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ﴾ من سورة الزخرف .

(١) الآيتان ١٩٠ - ١٩١ من سورة آل عمران .

ولقد بلغ من حث الاسلام على استعمال العقل وعلى التدبر والنظر -
أن قال بعض العلماء (إن الذى يستقصى جهده فى الوصول إلى الحق ثم
لم يصل إليه ومات طالباً غير واقف عند الظن فهو ناج) .

فالاسلام يحث على النظر ويتطلب المعرفة ويهدف إلى تربية ملكة
النظر ويحاول النهوض بالعقل الانسانى حتى يبلغ غايته من كمال المعرفة
وحتى يبعث المرء على أن يعمل الخير لأنه خير وأدرك ما فيه من خير -
ويتباعد عن الشر لأنه شر كذلك

فهدف الاسلام تربية العقل والوجدان معا - أو تربية العقل أولاً -
وعن طريقه يترقى الوجدان .

فالاسلام يعتمد على احترام العقل الانسانى والسمو به عن أن
يتورط فيما لا يفهم - لهذا نفى التفكير فى ذات الله وأمر بالتفكير فى آثار
قدرة الله وصفاته (لا تفكروا فى ذات الله ولكن فكروا فى صفاته
فإن من كان قبلكم فكروا فى ذات الله فهلكوا) .

وقد قص الله علينا ما كان من نقاش بين موسى عليه السلام
وفرعون حين أعلنه بأنه رسول رب العالمين ﴿ قال فرعون وما رب
العالمين - قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين - قال
لمن حمله ألا تستمعون - قال ربكم ورب آبائكم الأولين - قال إن رسولكم
الذى أرسل إليكم لمجنون - قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم
تعقلون - قال لئن اتخذت إلهاً غيرى لأجعلنك من المسجونين ﴾ (١) .

لقد أراد فرعون أن يذكّر بموسى وأن يوقعه فى ورطة (قال
فرعون وما رب العالمين) - فسأل عن حقيقة رب العالمين لأنه سأل

بما - لطلب الحقيقة - فلو حاول موسى أن يجيبه عما سأل لحاول المحال ولو سكت عن الجواب لبان العجز - ولقال له فرعون أنت رسول لمن لا تعرفه ، ولكن موسى رد على فرعون ردا حكيما ﴿ قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ﴾ فكأنه قال له : ليس لك أن تسأل عن ذات الله وحقيقته فذلك فوق عقلك وفوق إدراكك وفهمك - ولكن سل عن آثاره لتعلم أنه رب كل شيء في السماء والأرض وما بينهما (خلقا وتصرفا وحكما وعلما) وهذا هو الجواب الحق لأن ذات الله تعالى يستحيل أن تعرف بالماهية فلم يبق إلا أن يعرف الله بآثاره وفعاله وقد تناسى فرعون ذلك لأنه لا يريد إلا المجادلة بالباطل ﴿ قال لمن حوله ألا تستمعون ؟ ﴾ يعنى فلتعجبوا له - أنا أسأله عن حقيقة رب العالمين وهو يجيبني بلسبة الآثار إليه وعندئذ عدل موسى إلى جواب آخر ﴿ قال ربكم ورب آبائكم الأولين ﴾ وفيه أيضا توجيه لعدم إمكان السؤال عن الذات مع انتقال إلى بيان أثر آخر من آثار القدرة الإلهية لأن أمر السموات والأرض ربما أشكل على بعض العقول ، أما شعور العاقل بأنه مخلوق متناسل من مخلوقين فهذا أقرب قبولا وليس من السهل إنكاره ، ولكن فرعون أصر على أن الجواب غير السؤال واشتد في هذه المرة ما لم يشتد في المرة السابقة ﴿ قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون ﴾ أى فهو لا يفهم السؤال فضلا عن أن يجيب .

وهنا أجابه موسى بأثر آخر من آثار القدرة الإلهية هو أشد الآثار وضوحا ﴿ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ﴾ فالمشرق يشير إلى طلوع الشمس وظهور النهار ، والمغرب يشير إلى غروبها ومجئ الليل ، وهذان أمران دائمان مستمران لا شك أنهما من تدبير وقدرة مدبر قادر

وهنا عجزت حيلة فرعون في استدراج موسى - فنجّله عن المناقشة إلى التهديد بالقوة ﴿ قال لنن اتخذ إلهًا غيري لأجعلنك من المسجونين ﴾

في هذا كله يظهر لنا مبلغ إصرار فرعون - وهو المتكلم بلسان أهل الباطل والضلال - على محاولة البحث عما لا سبيل إلى معرفته ليتخذ ذلك سبيلاً إلى الفتنة والتشكيك وإلقاء الريب في النفوس المستعدة لذلك : ويظهر لنا إصرار موسى - وهو المتكلم بلسان أهل الحق والهداية - على الاكتفاء بمعرفة الله عن طريق آثاره وآياته . وهذه ولا شك سبيل المؤمنين .

وحين يتعرف الإنسان إلى الله عن طريق صفاته سيجد أن القرآن الكريم يصفه بمجموعة من الصفات هي المعبر عنها بالأسماء الحسنى ﴿ والله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ (١) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة ، ومنها ما جاء في ختام سورة الحشر ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون . هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ .

ومن تتبع القرآن الكريم استطاع أن يأخذ منه كثيراً من الأسماء الحسنى مثل : -

(الرحمن الرحيم القدير العليم الحكيم العظيم الحليم الودود الحميد المجيد الوهاب الباسط القابض الرقيب الحسيب) وغير ذلك .

وواضح أن قوله صلى الله عليه وسلم : « من أحصاها دخل الجنة » ،
ليس معناه من عدها أو حفظها ، أو من تلاها ، ولكن معناه (من وعها
وعى المؤمن بها المصدق بثبوت معانيها لله تعالى على وجه الكمال) وهذا
يقضى درسها والتأمل فيها وتتبع مظاهر كل صفة منها في هذا الكون
والخلق بأخلاق الله فيها حتى يصل إلى مرتبة من الإيمان ومنزلة من
اليقين تدفعه إلى سلوك الصراط المستقيم الذى يأخذ بيده إلى الجنة ،
كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم .

ويلاحظ أن هذه الصفات أو الأسماء الحسنى - مرتبط بعضها ببعض
في مهمة التعريف بالله - وقد يدل على ذلك مجيء الأسماء الحسنى في القرآن
الكریم متتابعة دون حروف عطف غالبا ، وهو الغفور الودود
- ذو العرش المجيد - فعال لما يريد ﴿ من سورة البروج .

فكان كل اسم هو قيد فيما قبله مقيد بما بعده ، وكأنها كلها صفة
واحدة مندرجة من عدة صفات .

والقرآن الكريم يتحدث عن مظاهر تصرفه وقدرته وحكمته
ومشيئته ﴿ خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون - خلق
الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين - والأنعام خلقها لكم فيها دفء
ومنافع ومنها تأكلون - ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون -
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم
لرهوف رحيم - والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا
تعلون - وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين -
هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون -
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إنّه

في ذلك لآية لقوم يتفكرون - وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون (١).
وحين يتعرف الانسان إلى الله عن طريق مشاهداته لتصرفاته وبدافع من آياته - يؤمن به إيماناً كاملاً .

ولهذا يتبع القرآن عادة كل مجموعة من هذه المظاهر والتصرفات - بالإشارة إلى خالقها ومصرفها وأنه هو الذي يستحق أن يعبد . ويوحد ﴿ ذلكم الله ربكم ﴾ له إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ﴾ من سورة الأنعام .

وحين ينظر الانسان إلى تحديد العلاقة بينه وبين ربه يجد أنه لا يكلفه إلا بما فيه مصلحته وبما يكفل سعادته في الدنيا والآخرة وأنه يشرع تكاليفه في دائرة طاقته والرحمة به ، وبذلك يحبه ويحترم تكاليفه التي لا تخالف منطقته البشرية ومن هذا كله نجد أن الإيمان بالله - وهو الدعامة الأولى فيما تستقيم به حياة الانسان - ليس مجرد نظرة قلبية عرفانية - بل هو عقيدة توجيهية إيجابية فعالة .

والإسلام دين عقلي لأنه قد راعى قوانين العقل في كل ما جاء به من شرائع وعقائد - فقضاياه وأحكامه وتكاليفه وأوامره ونواهيه موجهة للعقل ومعروضة عليه لينظر فيها ويقبلها عن بينة وتدبر واختيار ، وذلك لأنه مطمئن إلى صحة كل ما فيه من شرائع وعقائد ، وواثق بأنه ليس فيها ما ياباه العقل أو يستعصى على الفهم أو يتعقد على الإدراك ، وليس على المرء إلا أن ينظر فيما يأمرنا به بتدبر وإمعان مجرداً عن الهوى والتعصب

(١) الآيات ٣ - ١٢ من سورة النحل .

ليرى كيف أنه يتفق وقوانين العقل الخالص - وليس على الرسل إلا أن
تهيئ السبيل للنظر والتدبر ولقد جاءت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه
وسلم بالدعوة إلى الإيمان بالله وحده - وقد كانت هى دعوة الرسل
السابقين قبل تحريفها من الدعاة إليها وما أرسلنا من قبلك من رسول
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴿ من سورة الأنبياء .

جاءت هذه الدعوة لتعيد إلى الإنسان قيمته ولتصحح له وضعه
فى الحياة والوجود ﴿ ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلك
تجرى فى البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه
إن الله بالناس لرؤوف رحيم ﴿ من سورة الحج .

والمجتمع المؤمن بالله وحده - هو المجتمع الإنسانى المتحرر - هو
المجتمع الذى فصل فى وعى ويقظة بين الإنسان ككائن مخلوق متميز
وبين كائنات أخرى يعدها مسخرة له .

والمؤمن الذى ارتبط بربه وعرف فضله عليه وأنه فى حاجة إلى
رحمته ورعايته فى كل لحظة من حياته وفى كل ذرة من جسمه وأنه بيده
الخير وهو على كل شىء قدير - وأن المصير إليه والحساب بين يديه
والعفو والمغفرة مردها إليه ، إن هذا المؤمن لابد وأن يحب الذى أنعم
عليه ورعاه - ويأمل فيما عنده من خير ورحمة - وحيثئذ تراه مندفعاً
إلى العمل بصدق إيمانه - فالحب لله والخوف منه - والرجاء فى رحمته
والعمل لرضاه - آثار لازمة لمن آمن بالله إيماناً ملك عليه زمام قلبه -
ويتحدث عنهم القرآن الكريم فيقول : ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع
يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ولما رزقناهم ينفقون - فلا تعلم نفس ما أخفى
لهم من قرأ أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴿ من سورة السجدة .

وعن أنس رضى الله عنه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يحتضر — فقال له (كيف تجدك ؟) فقال : أرجو الله تعالى يا رسول الله — وأخاف ذنوبى — فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذى يرجو وأمنته الذى يخاف) .

وروى أن جبريل عليه السلام — سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان — فقال (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) .

وتلك هى المراقبة — أى ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه فالله مطلع على الضمائر ، عالم بالسرائر رقيب على أعمال العباد — قائم على كل نفس بما كسبت ، يعلم ما تكنه القلوب .

قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ﴾ (١) .

وهذه إشارة إلى المراقبة والمحاسبة على ما مضى من الأعمال فإن عمل الإنسان خبرا شكر الله على توفيقه إياه ، وإن أخطأ توجه إلى الله بالنوبة ، والله واسع المغفرة — وبذلك تطهر النفوس وتقوى صلتها بالله ﴿ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ (٢) .

(١) الآية ١٨ من سورة الحشر .

(٢) الآية ٢٠١ من سورة الأعراف .

التصوف

التصوف (صفة تطلق على صفاء نفوس أهل التقرب من الذات العلية الأثيرين عند الله تعالى) .

والصوفية كما يقول ابن تيمية لفظ لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة الأولى — إنما اشتهر التكلم به بعد ذلك .

وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة — كالإمام أحمد بن حنبل وغيره — وقد أدرك الحسن البصري جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم — وقال (رأيت صوفيا فأعطيته شيئا فلم يأخذه) — وقال ابن القيم (إن التصوف مبنى على الإرادة وهى حركة القلب ولهذا سمي علم الباطن) .

قال ابن أبي الحديد (ومن العلوم علم الطريقة والحقيقة وأحوال التصرف - وقد عرفت أن أرباب هذا الفن في جميع بلاد الإسلام إلى الرسول ينتهون وعنده يقفون) — وقد صرح بذلك الشيلي والجنيدى وأبو زيد البسطامى وأبو محفوظ السكرخى وغيرهم .

وإدعى فريق من الباحثين — أن الصوفية نسبة إلى أهل الصفّة وهم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى المدينة فلم يجدوا مكانا يجمعهم فاجتمعوا فى الصفّة (وهو الموضع الظليل فى المسجد) .

والتصوفون : قَرِمَ آثَرُوا الإلهام على العلم (فهم لا يؤمنون بالنظريات والأدلة والبراهين فقط بل بجهاد النفس والطاعة والإخلاص والإيمان) وهى أمور تنشأ عنها صفات وأصل لها نتائج — وثمرات ترقى إلى مقام الوحي والعرفان .

والصوفية : فناء أكيد في الذات وسمو في المعرفة وخلاص في الإيثار وارتقاء في معارج القرب .

فالمسلم يقرأ خلاصة العلم الذى يعلمه دارس الحكمة الإلهية حينما يقرأ قوله تعالى ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ من سورة الشورى .
ويقرأ قوله تعالى ﴿ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ﴾ (١) — يعلم أن الفرار إلى الله هو باب النجاة .

الفرار إلى الله :

هذا وقد رأيت في منامى رؤيا لا زالت تراودنى — وكان ذلك وأنا في مكة المشرفة وفي البلد الطيب التى شع فيها نور الإيثار — هذه الأرض التى تتردد فى أجوائها أصدااء بعيدة — قريبة تلك الانتفاضة الروحية القوية التى انشقت عنها ضمير الوجود منذ أربعة عشر قرنا من الزمان فغيرت معالم التاريخ وقفزت بالإنسانية إلى أبعد الآفاق — فى ليلة التروية وهى ليلة الثامن من ذى الحجة عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين هجرية — رأيت فى منامى شبحا يشع منه النور فى كل مكان من حوله — ولم أتحقق من شخصه — مقبلا على قاعلا (ففروا إلى الله) فاستيقظت من نومي على الفور وانتفضت واقفا وأحسست بنقطة روحية بعيدة — أبعدنى عن حياتى التى كنت أحيها وقذفتنى إلى حياة جديدة — بثت فى روحي دفعة لا عهد لى بها من المشاعر والأحاسيس — فتهفت على الفور (لبيك اللهم لبيك) وأيقظت جميع النائمين فى حجرى وأنا أردد الأمر (ففروا إلى الله) فاستيقظوا فزعين وأخبرتهم بها رأيت فأسرعوا يتوضأون — وخرجنا إلى بيت الله الحرام حتى نلحق بالجماعة ونؤدى

الآية ٥٠ من سورة الزاريات .

كعادتنا صلاة الفجر في الحرم الشريف - وكان ذلك قبل الأذان الأول بقليل ، ففي مكة والمدينة يؤذن المؤذن أذانين للفجر - وبين الأذان الأول والثاني ساعة تقريبا - والغرض من الأذان الأول هو الإعلام للاستعداد للصلاة - وهو أذان كامل ولا ينص فيه على عبارة (الصلاة خير من النوم) وإنما يقال هذه العبارة في الأذان الثاني فقط لأنه يكون في أول وقت الصلاة ، وقد تعودنا القيام قبل الأذان الأول بلمحظات للتوجه إلى الكعبة المشرفة ، ولكن في هذه الليلة أخذنا النوم فلم نتيقظ في موعدها كما اعتدنا حتى أتاني هذا البشير في منامي - وفرحوا حينما أخبرتهم بما رأيت وخر جنا جميعا قاصدين البيت الحرام في موكب رباني تظللنا رحماته مسترشدين بأنواره نردد معا (الله أكبر - الله أكبر - لبك اللهم لبیک) حتى أقبلتنا على حرم الله منيبين إليه فلا مهرب منه إلا إليه ، فالفرار إلى الله هو باب النجاة .

والمتصوف يعلم حينما يقرأ قوله تعالى ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾ (١) وقوله ﴿ والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع غليم ﴾ من سورة البقرة - أن الوجود الحقيقي هو وجود الله ، وأنه سبحانه أقرب إلى الإنسان من نفسه لأنه موجود في كل مكان ويلجأ إليه كل كائن فيه .

ومن القرآن الكريم يعلم المسلم الفرق بين عالم الظاهر ، وعالم الباطن ، أو عالم الحقيقة وعالم الشريعة ، لأنه يقرأ مثلا واضحا لحد الخلاف فيما كان بين الخضر وموسى عليهما السلام من حوار قال تعالى ﴿ فوجدنا عبدا من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلماها من لدنا علما - قال له موسى هل

أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا - قال إنك لن تستطيع معي صبرا -
وكيف تبصر على ما لم تحيط به خيرا - قال ستجدني إن شاء الله صابرا ،
ولا أعصى لك أمرا - قال فان اتبعني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث
لك منه ذكرا ﴿١﴾ .

فالمسلم الذى يقرأ هذه الآيات - وهو مطبوع على التصوف والبحث
عن خفايا الآثار ودقائق الحكمة - يجد فيها غناء من الأصول الصوفية
ولا ينجزل عن لباب الشريعة بالطبع والفطرة وأصول القواعد الإسلامية
التي يستمدّها المسلم من الدين .

والقرآن حين يفتح للمسلم أبواب الحياة الروحية يحزم عليه أن
يوصد بيديه أبواب الحياة الجسدية وينهاه أن يترك العمل لينقطع عن
الدنيا وينسى نصيبه منها - قال تعالى ﴿ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد
فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين ﴾ من سورة القصص ، وقال تعالى
﴿ يا أيها الذين آمنوا لا نحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن
الله لا يحب المعتدين ﴾ من سورة المائدة ، فالحياة الروحية فى الإسلام
تجرى على سبيل القصد العاقل للحياة البشرية - لا استغراق فى الجسد
ولا انقطاع عنه فى سبيل الآخرة - وإذا كان الإسلام قد عرف أناساً
من الذساک الذين تفرغوا للمطالب الروحية فأبما كان ذلك على سنة
التخصص فى كل مطلب من مطالب الحياة الانسانية ولم يكن من قبيل
الالغاء أو التعطيل لباقى المطالب الضرورية

وبما لاجدال فيه أن نرازع الجسد تحجب الفكر عن بعض الحقائق الاجتماعية فضلاً عن الحقائق الكونية المضافة .

إن للدين سحره وإن له قوته الجبارة التي لا تثبت أمامها قوة في الوجود وإن لأولئك الذين جعلوه زاهم وعدتهم وفنوا فيه وأخلصوا - مكانة عالية في الدارين فهم في دنياهم أحب خلق الله إلى قلوب عباده ..

ففي الحديث « إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل : إن الله تعالى يحب فلاناً فأحببه . فيحبه جبريل - ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض » .

فلنهرع إلى ظلة الحب الأسمى نستروح عقبه ونلتشى بأريجيه فترقى أرواحنا إلى الملاء الأعلى حيث سبقنا محبون شربوا كأس الصفاء فسكرت أرواحهم وغابت عن الوجود الحسى وانصرفت عن المادة وارتقت في معارج القرب حتى حظيت به ووصلت إلى حدود عالمه النوارى .

حياة الصوفية :

ولنعرف شيئاً عن الحياة الروحية التي يحياها الصوفية الذين خضعوا لسلطان حب الله حتى لقد ملك عليهم كل جارحة من جوارحهم - نستمع إلى (ذى النون) المصرى المتوفى سنة ٢٤٥ هجرية وهو يتحدث عن مذهبه في معرفة الله فيقول « هو أن تعلم قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاج وصنعه الأشياء بلا علاج وحكمة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه وليس في السموات العلا ولا في الأرضين السفلى من مدبر غير الله

وكل ما تصور في وهمك فالله بخلاف ذلك ، وحينما يناجى ربه يقول
 « إلهى - ما أصغى إلى صوت حيوان ولا صفيف شجر ولا خير ماء
 ولا ترنم طائر ولا تنعم ظل ولا دوى ريح ولا قعقة رعد إلا وجدت
 شاهدة بوحدانيتك دالة على أنه ليس كمثل شيء - إلهى - لا تترك بينى
 وبين أقصى مرادى حجابا إلا هتكته ولا حاجزا إلا رفعته ولا وعرا
 إلا سهلته ولا بابا إلا فتحتة حتى تقيم قلبي بين ضياء معرفتك وتذيقنى
 طعم محبتك وتبرد بالرضا منك فؤادى وجميع أحوالى حتى لا أختار غير
 ما تختاره وتجعل لى مقاما بين مقامات أهل ولايتك ومضطربا فسيحا فى
 ميدان طاعتك » .

ثم نستمع إلى (الحسين بن منصور الحلاج) وهو يتحدث عن الله
 تعالى فيقول (إنه سبحانه لا يظله فوق ولا يقله تحت ولا يقابله حد ،
 ولا يزاحمه عند ، ولا يأخذه خلف ، ولا يحده أمام ، ولم يظهره قبل ولم
 يخفه بعد ، ولم يجمعه كل ، ولم يرجده كان ، ولم يفقده ليس ، وصنعه
 لا صنعة له ، وفعله لا علة له ، وكونه لا أمد له ، تزه عن أحوال خلقه ،
 ليس له من خلقه مزاج ولا فى فعله علاج ، باينهم بقدمه كما باينوه بمحدوشهم ،
 إن قلت متى فقد سبق الوقت كونه . وإن قلت هو فالهاء والواو خلقه ،
 وإن قلت أين فقد تقدم المسكان وجوده ، فالحروف آياته ، ووجوده
 إثباته ومعرفته توحيدة ، وتوحيده تمييزه من خلقه ، ما تصور فى الأوهام
 فهو بخلافه ، لا تماقله (١) العيون ، ولا تقابله الظنون ، قربه كرامته ، وبعده
 إهانتة ، علوه من غير توقل (٢) ، ومجيئه من غير تنقل ، هو الأول والآخر
 والظاهر والباطن ، القريب البعيد الذى ليس كمثل شيء وهو السميع

(١) المقل : النظر

(٢) وقل : صعد

البصير) وقد كان (أبو اليزيد البسطامي) يجالس رجلا فسمع المؤذن يقول (الله أكبر) فقال أبو اليزيد لجليسه - ما معنى الله أكبر ؟ - فقال الرجل - أكبر من كل شيء - فقال أبو اليزيد ليس معه شيء فيقاس عليه - فقال الرجل : فما معناها ؟ فقال (أكبر من أن يقاس بالناس أو يدخل تحت القياس أو يدرك بالحواس) وهذا يشبه قول (الحسين رضي الله عنه) حينما سأله ابن الأزرق كبير الخوارج - يا حسين صف لي إلهك الذي تعبدونه - فقال : يا ابن الأزرق أصنف إلهي بما وصف به نفسه (أكبر من أن يقاس بالناس أو يدخل تحت القياس أو يدرك بالحواس - قريب غير ملتصق بعيد غير مستقصى لا إله إلا هو الكبير المتعال) .

وقد وصف الإمام (علي بن أبي طالب) العلماء الربانيين فقال (هجم العلم بهم على حقيقة البصيرة فباشروا روح اليقين واستلنوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الغافلون عاشوا بأبدان أرواحها معلقة بالملا الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة لدينه) .

وتهم الصوفية بتربية القلوب - لأن القلب هو محل التقوى - فيقول الارب بالله سيدى أحمد الرفاعى (طريقى دى بلا بدعة وهمة بلا كسل وعمل بلا رياء ونفس بلا شهوة وقلب عامر بالمحبة) .

ويقول العارف بالله سيدى أحمد البدوى (ليس التصوف الزهد أو ابنس الصوف وإنما التصوف أعمال ومجاهدة وأخلاق والأخذ بأيدي الناس إلى خيرى الدنيا والآخرة) .

تربية القلوب :

ويقول الغزالى : إن لله سبحانه فى القلوب والأرواح وغيرها من العوالم جنودا مجنده لا يعرف حقيقتها وتفصيلاتها إلا هو ونحن الآن

نشير إلى بعض جنود القلب - ثم يقيم جنده إلى مدرك بالحواس كالأعضاء
ومدرك بالعقل المجرد كحاسة الشم والذوق الخ .

ثم يقول (إن الأعضاء الظاهرة والباطنة خلقت مجبولة على طاعته
لا تستطيع له خلافا ولا عليه تردا) ويشبه ذلك بتسخير الملائكة المقربين
لله ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ ثم يبين الغزالي أن
الأعضاء قد تتمرد إن لم تمرن على الطاعة فيقول (نرى القلب الكريم
يهم بالخير فيأمر الرجل بالسعى إلى المسجد عند سماع الأذان فتعصيه لأنها
لم تمرن على ذلك) .

(وبأسف أحيانا - وينهى الرجل عن السعى إلى الحان - الخمار - فتغلبه
وتنطلق إلى الخمار ليشرب كأسا من الخمر ، وينهى اليد عن السرقة
فتتمدد قسرا إلى الشيء المسروق) والتحقيق الذي يجمع عليه علماء النفس أن
(الأعضاء إما أن تكون قد مرنت على العمل الخير بدافع الإرادة القوية
فتجدها تطيع العقل بسرعة ، وإما أن تكون محكومة بالعادة الرديئة والطبع
السيئ فيصبح أمر العقل إياها كالنهي - والنهي كالأمر) ثم يعمل الغزالي
افتقار القلب إلى هذه الجنود بأنه (محتاج إلى الزاد في سفره إلى الآخرة
وقطع المنازل للقاء الله الذي لم يخلقه إلا ليعبده وهذا الزاد لا يتوفر إلا
بتحصيل مطالب الحياة الدنيا التي هي مزرعة الآخرة وبدون الدنيا لا تكون
الآخرة - فبالشهوة يأكل ويتناسل ، وبالغضب يدافع عن نفسه) وهنا
يمزج الغزالي نظرية أحد الفلاسفة بتعاليم من فلسفته المستمدة من تعاليم الدين
(وقلب المتكبر الجبار يبعد صاحبه عن الخير في الدنيا والآخرة) - فقد قال
صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر)

كبر) يقول الله تعالى (السكبر ياء ردائي والعظمة إزارى فمن نازعنى واحد منهما ألقيته فى جهنم ولا أبالى) حديث قدسى .

وعن أبى مسلمة بن عبد الرحمن قال : التقى عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر على الصفا فتواقفا ففضى ابن عمرو وأقام ابن عمر يديه ، فقالوا ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال — هذا — يعنى عبد الله بن عمر — زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله فى النار على وجهه » .

ويقول الغزالي : لا تكاد نفس إنسانية تسلم من هذه الرذيلة بل يقول إن هذه الرذيلة تنفشى فى العلماء إلى حد أن أصبح يعز وجود العلماء المخلصين الخالصين من هذه الرذيلة — والله تعالى يطبع على قلب كل متكبر جبار - أى يحول بين قلبه وبين الخير بما ران عليه من حجب الغفلة والضلال — وهذا غاية الهلاك والعياذ بالله .

وقد يظن أن المعنى هو أن الله يأتى بهذه الحجب من عنده فيضعها على القلب المتكبر عقوبة لصاحبه — ولكن التأمل الدقيق والتجربة — يريانا أن هذا الطبع وهذه الحجب الكثيفة الصارفة عن الخير إنما هى نتيجة حتمية ملازمة لكل قلوب المتكبرين لأن إصابة القلب بهذه الصفة الممقوتة تعميه دائما عن الحق وعن طريق الخير وتجعله لا يرى إلا نفسه ولا يحس إلا بوجوده وأن كل ماعداه لا يستحق أن ينظر إليه بأى نوع من الاهتمام .

ومتى وصل العبد من الغرور والسكبر إلى هذا الحد فقد طُبع على قلبه وحيل بينه وبين رؤية كل حق وكل نور وصار من الهالكين جزاء (٣ - مع الله)

استسلامه لأنانيته وغروره وغفلته عن الحق بدوام نظره إلى ذاته دون
أى شيء آخر — وإذن فهذا الطبع وهذا العمى وهذه الاكتشافات
هى نتيجة عمله ، وناشئة عن إرادته وليست من مصدر آخر خارج عنه ،
أما نسبة الطبع إلى الله فلا تعدو مسألة ترتب النتائج على مقدماتها
والمسببات على أسبابها وهذا بلا شك مما يختص به الله سبحانه خالق
القوانين ومنظم الكون على مقتضاها بإرادته الختمية التى لا دافع لها
ولا صارف من دونه سبحانه فهو وحده الذى يدخل كل متكبر فى عداد
الهالكين وكل متواضع للحق فى عداد الناجين الصالحين جزاء أعمالهم ،
﴿ كل امرئ بما كسب رهين ﴾ (١) .

والذى قد يستوقف أنظارنا ويملأنا من العظة والروعة — هو
ما روى أن عبد الله بن عمرو — وعبد الله بن عمر — وهما من
مشاهير الصحابة وكبارهم وزهادهم وعبادهم — تراقبا يوما على
الصفاء وكأنهما كان بينهما كلام فى أمر من الأمور — ثم مضى عبد الله
ابن عمرو ووقف عبد الله بن عمر يبكي — كما تقدم ذكره .

لقد كان بكاء عبد الله بن عمر لأمر اعتبره خطيرا وهاما إلى أبعد
الحدود لأنه سمع عبد الله بن عمر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم
« أن من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبته الله فى النار
على وجهه » ، ولعل هذا العبد الصالح قد فكر فى نفسه — كيف ينبجو
امرؤ بعد ذلك من النار إذا كان مثقال حبة من خردل من كبر سيكون
خطير العاقبة إلى هذا الحد ؟ !

(١) الآية ٣١ من سورة الطور

ولقد كان دأب أصحابه صلى الله عليه وسلم الاهتمام العظيم بأمر
آخرهم ودوام الانتباه إلى مصيرهم وعقباهم حتى لنسبهم طويلا وتحزنهم
كثيراً الكلمة العابرة والإشارة الطائفة خوفاً من الله ورهبة وإيماناً
به واحتساباً لثوابه ورهبة من عقابه .

فأين نحن الآن من حدثناك عنهم ؟ وأين مكاننا من طريقهم ؟ لقد
أصبح أدنى النجاح في الدنيويات الحقيرة والمناصب الزائلة - مدعاة
الكبر المسلم على أخيه المسلم - (حتى لقد يدل صاحب المنصب بنجاحه
في تصرفاته الشاذة وتغفله المجتمع والشرائع التي تحكمه حينما يعطى
ممنع بلا حق)

ولقد كان عمر بن الخطاب يقاوم كل أثر للكبرياء بكل ما يستطيع
من وعظ وإرشاد أو عقوبة رادعة - ومن ذلك إتيانه بعمر بن العاص
حاكم مصر ومعه ولده لحسابهما - لأن ولده هذا جلد قبضاً غلبه في
سباق فأخذ للقبضى بحقه على رموس الأشهاد - فجذ ابن عمرو أمام
أبيه - ولم تأخذه في الله لومة لائم - بل لقد همَّ بجلد عمرو لأن ابنه
لم يستعمل على القبضى إلا بجاه والده وسلطانه .

وله - رحمه الله - في ذلك أخبار تدعو إلى العجب من أمره مع أولئك
المتكبرين الذين كانوا يقعون في يده ليلقنهم دروسه القاسية ، روى أنه
رأى أن يولى أحد أفراد الشعب ولاية هامة ثم بدا له أن يستدعيه ليمتحنه
امتحاناً نفسياً دقيقاً - فلما دخل الرجل عليه رآه مضطجعا وأحد أولاده
يلعب على بطنه ؛ وسرعان ما فاردم الكبرياء في عروق الرجل وبدا
عليه الاشتزاز ، بل لقد بدا له لشدة غيائه - أن يعاتب أمير المؤمنين

على أن يمكن طفله من اللعب على بطنه وهو أمير المؤمنين ! فقال له عمر وكيف أنت في أهل بيتك ؟

وظن المتكبر الأحق أن الظهور بمظهر الرجولة والعظمة - سيكبره في نظر أمير المؤمنين - فقال في غطرسة - (أما أنا فإذا دخلت سكت المناطق) - أى أنه لعظمته وخوف بطشه - كان كلما دخل بيته سكت المناطق خشوعاً لهيبته - فقال له عمر رضى الله عنه (وتريد أن تلى أمر المؤمنين ؟ والله لا تلى لى عملاً أبداً) - ورجع المتكبر يجر أذيال الخيبة نادماً على سقطته .

وروى أبو الفرج بن الجوزى فى كتابه (تاريخ عمر بن الخطاب) أنه رضى الله عنه بدا له أن يولى الأحنف بن قيس زعيم العراق أمر تلك الناحية فاستقدمه ليقيم معه عاماً كاملاً بالمدينة قبل أن يلى مهمته الكبيرة - وأقبل الأحنف فى مظهر الملوك وكبرياء أرباب السطان فأدخلوه على أمير المؤمنين وهو فى ثياب الملوك ليرى عمر بن الخطاب لا بسا ثوباً ملوثاً بالقطران يعالج بعيراً من إبل الصدقة مصاباً بالجرب ويطلبه بيده ويحكى بحك يسقيه بالقطران كلما استدعى الأمر - وهنا ترامى لسيد العراق أن الأرض تكاد تفتلعه - إذ يجد أمير المؤمنين بهذا التواضع العجيب ولعله كان يقرر فى نفسه أنه سيؤخذ إلى التسكريم والتجيد اللائق به فور وصوله .

وهنا قال : يا أمير المؤمنين - أما كان يكفيك فى هذا الأمر عبد من عبيد الصدقة ؟ فقال له : ومن أعبد من عمر ؟ - إن من يلى أمر المسلمين يجب عليه أن يكون عبداً لهم - اخلع ثيابك هذه يا أحنف وساعد أمير المؤمنين فى هذا المهمة - وخلصها صاغراً ولبس ثياب العمل

وما كان له أن يتأني بعد أن رأى أمير المؤمنين يقوم بعمل لم ينقص من قدره — بل يرفعه إلى الثريا — وقام الأحنف بالعملية بكل مهارة ونشاط .

قلبا فرغ منها — أو بعبارة أوضح — من درسه القاسى — أمر عمر بأخذه إلى دار لإصلاح شأنه — ثم إلى دار الاستقبال لينال ما للضيف القادم من تكريم .

وبعد أن انقضى العام — أحضر لأمير المؤمنين فأبلغه رضاه عن أخلاقه وحسن سيرته — وردّه إلى وطنه واليا عظيما .

هذا ملخص ما رواه أبو الفرج — وفيه عبرة وذكرى لمن كان له قلب . وهناك أسباب للتكبر لا بد من معرفتها وقد أوضحها الإمام الغزالي فوحزها فيما يلي :

أسباب التكبر

ذكر الغزالي في كتابه (الأحياء) أن للتكبر عدة أسباب :

منها العلم فيقول : وما أسرع التكبر إلى العلماء — ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (آفة العلم الخيلاء) — والواقع أن هذه ملاحظة دقيقة إذ لا نكاد نجد امرأ يمين الله عليه بنصيب من العلم ﴿ وفوق كل ذى علم عليم ﴾ إلا وهو يكاد يتميز كبراً وإعجاباً بنفسه إلا من عصم الله — وقد كان النبي أعلم العلماء — ومع ذلك كان سيد المتواضعين — وكذلك كان الكبراء من أصحابه كلما ازدادوا علماً ازدادوا تواضعاً وشكراً وخشية لله ويقول الغزالي فيمن يتكبر بعلمه : (وهذا ما يسمى جاهلاً أولى منه بأن يسمى عالماً — بل العلم الحقيقي هو الذى يعرف به الإنسان نفسه وربه ...)

فالمرء كلما أخذ بالجانب الأوسع من العلم ظهر له حقارة الشخصية الإنسانية أمام ملهم العلم — وهو الله سبحانه وتعالى — وعرف ما للتواضع من مزايا تزيد المتواضع علاء ورفعة بما ليس في حسبانه .

الثاني : أن يخوض العبد في العلم وهو خبيث الدخيلة ردىء النفس . سىء الأخلاق لم يشتغل بمجاهدة نفسه ولم يرضها بالطاعات — وقد ساق الغزالي تمثيلاً لطيفاً فقال : وضرب وهب لذلك مثلاً — فقال : العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافياً فنشر به الأشجار بعروقها فتتحول على قدر طعومها فيزداد المرء مرارة — والحلو حلاوة — فكذلك العلم تحفظه الرجال فتحول له على قدر همتها وأهوائها فيزيد المتكبر كبراً والمتواضع تواضعاً .

وكان الصحابة وغيرهم لا يسمحون بالجلوس للتعليم إلا لمن يأنسون منه التقوى والبراضع .

وحدث أن استقال حذيفة رضى الله عنه — من الإمامة — وطلب من المصلين البحث عن إمام آخر لأنه أحس من نفسه بشيء من الزهو .

ويقول بعض المتصوفة : إننا لا نرى للكبر سبباً أكثر من العقد النفسية للنقص الشخصي تتمثل دائماً لعين صاحبها فينشأ خبيث النفس شاعراً بقصوره — وينقص في أهم جوانب حياته ، وعندئذ يسعى إلى الظهور بأي سبب — ومن أى طريق — فاذا ما عثر على ضالته سكر سكرة الأبد ، وسقى من كأس لا يفيق شاربها .

هذه أهم أسباب التكبر كما ذكرها الغزالي .

ولهذا كل من أراد التصوف عليه أن يحارب هواه — ويتغلب على شيطانه .

ما يؤخذ به العبد :

وقد بين الغزالي ما يؤخذ به العبد من وساوس القلوب ، وما يعنى عنه ولا يؤخذ به .

فيقول : اعلم أن هذا أمر غامض وقد وردت فيه آيات وأخبار فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (عني عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم به أو تعمل به) — ففي هذا الحديث نرى أن النية المجردة من غير عمل لا يعتد بها .

ثم يذكر نصراً أخرى — فيقول : وأما ما يدل على المؤاخذة فقوله سبحانه ﴿ وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير ﴾ (١)

وقد يقال : إن المراد هنا بالابداد والإخفاء العمل الذى كان فى النفس مجرد نية — أى إن تملوا بما نويتم فى الظاهر أو فى الخفاء يحاسبكم به الله الخ ، ثم يوضح أن العفو المراد فى الحديث إنما يكون عما لا عزم فيه ولا تصميم مثل الخاطر والميل .

وأما اللهم بالذنب والعزم عليه دون فعل فانه مؤاخذ به — إلا أنه عند الرجوع عن الفعل ينظر — فإن كان الترك خوفاً من الله وندماً على الذنب كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة لأنه جاهد الطبع وخالف الهوى فاستحق الحسنة .

أما إذا كان رجوعه عن الفعل بصارف قهري وليس عن خشية الله ولا عن ندم ، فانه يكون مؤاخذاً على همه وعزمه ، ثم يورد الغزالي خبراً مضمونه أن الصحابة لما نزل قوله تعالى ﴿ وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو

(١) الآية ٢٨٤ من سورة البقرة

تخفوه بحاسبكم به الله ﷻ شكاً بعضهم إلى النى صلى الله عليه وسلم —
أنهم لا طاقة لهم بذلك لأن نفوسهم تحدتهم — فنهام عن الاعتراض
وأمرهم بالطاعة إلى أن نزل قوله تعالى ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾
فظهر بذلك أن كل ما لا يدخل تحت الاستطاعة وتحت الإرادة فمحفو
عنه .

والعارفون لهم مقامات عند المتصوفة نوضحها فيما يلي :

مقامات العارفين :

إن للعارفين مقامات ودرجات يختصون بها في حياتهم الدنيا دون
غيرهم فكانهم وهم في جلايب من أبدانهم قد نضوها وتجردوا عنها
إلى عالم القدس ، ولهم أمور خفية فيهم ، وأمور ظاهرة عنهم ، يستنكرها
من ينكرها ويستكبرها من يعرفها — ودرجاتهم كما يلي : —
فالمعرض عن متاع الدنيا وطياتها يختص باسم الزاهد .
والمواظب على نقل العبادات — من القيام والصيام ونحوهما يختص
باسم العابد .

والمتصرف بنفسه إلى قدس الجبروت مستديماً لشروق نور الحق
في سيرة يختص باسم العارف .

والزهد عند غير العارف معاملة ما — كأنه يشتري بمتاع الدنيا
متاع الآخرة — وعند العارف تنزه ما — عما يشغل سره عن الحق ،
وتكبر عن كل شيء غير الحق .

والعبادة عند غير العارف معاملة ما — كأنه يعمل في الدنيا لأجرة
يأخذها في الآخرة — هي الأجر والثواب .

وعند العارف رياضة ما — لهممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة

ليبعد بها بالتعريد عن جناب الغرور ويقربها إلى جناب الحق، فتصير مسالمة
للسر الباطن وحينما يستجلى الحق لا تنازعه — فيخلص السر إلى
الشروق الساطع — ويصير ذلك ملكة مستقرة كلما شاء السر اطلع على نور
الحق غير مزاحم من الهمم فيكون بسكايته منخرطاً في سلك القدس .

والعارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره، ولا يؤثر شيئاً على عرفانه
وتعبده له فقط، لأنه مستحق للعبادة — ولأنها نسبة شريفة إليه لا لرغبة
أورغبة -- وإن كانتا — فيكون المرغوب فيه أو المرهوب هو الداعي
وفيه المطلوب .

وأول درجات حركات العارفين ما يسمونه هم (الإرادة) وهو
ما يعترى المستبصر باليقين البرهاني أو الساكن النفس إلى العقد الإيماني —
من الرغبة في الاستمسك بالعروة الوثقى فيتحرك سره إلى القدس لينال
من روح الاتصال — فما دامت درجته هذه فهو مريد .

ثم إنه يحتاج إلى الرياضة .

والرياضة موجهة إلى ثلاثة أغراض — الأول تنحية ما دون الحق
عن مستن الإيثار ، والثاني تطويع النفس الأماراة بالسوء — للنفس
المطمئنة — لتنجذب قوى التخيل والوهم إلى التوهمات المناسبة للأمر
القدسي ، والثالث تلطيف السر للتنبيه .

والأول : يعين عليه الزهد الحقيقي ، والثاني : تعين عليه عدة أشياء
(العبادة المشفوعة بالفكرة ، ثم الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة
لما لحن به من الكلام موقع القبول من الأوهام ، ثم نفس الكلام
الواعظ من قائل ذكر بعبارة بليغة ونغمة رخيمة)

وأما الغرض الثالث فيعين عليه الفكر اللطيف والعشق العفيف
الذى تأمر فيه شمائل المعشوق وليس سلطان الشهوة .

ثم إنه إذا بلغت به الرياضة والإرادة حداً ما ، عدت له خلصات من
اطلاع نور الحق عليه لذيفة كأنها بروق تومض إليه ثم تخمد عنه
— وهو المسمى عندهم أوقاتا .

ثم إنه ليتوغل في ذلك حتى يغشاه في غير الارتياض — فكما لمح شيئاً
عاج منه إلى جناب القدس ، بتذكر من أمره أمراً ، فيغمشه غاش فيكاد
يرى الحق في كل شيء .

ولعله إلى هذا الحد يظهر عليه ما به ، فإذا تغلغل في هذه المعرفة
قل ظهوره عليه ، فكان وهو غائب حاضراً ، وكان وهو ظاهراً ، مقيماً ،
ولعله إلى هذا الحد إنما تنسب له هذه المعرفة أحياناً ثم يتدرج إلى أن
تكون له متى شاء .

ثم إنه ليتقدم هذه الرتبة فلا يتوقف أمره على مشيئة ، بل كلما لاحظ
شيئاً لاحظ غيره ، وإن لم تكن ملاحظته للاعتبار ، فسمح له تعريج عن
عالم الزور إلى عالم الحق ، ويحتج حوله العارفون .

فإذا عبر الرياضة إلى السَّيْلِ — صار سره مرآة مجلوة محاذياً بها شطر
الحق ، ودرت عليه اللذات العلا ، وفرح بنفسه لما بها من أثر الحق .
وكان له نظر إلى آيات الحق ونظر إلى نفسه فكان بعد متردداً — ثم إنه
ليغيب عن نفسه فيلاحظ آيات جناب القدس فقط وإن لحظ نفسه فمن
حيث هي لاحظة لا من حيث هي بزيتها .
وهناك يحق الوصول .

الحب الالهي :

هو ما كان من الله تعالى لنا - أو منسأله - وحببه جل ذكره ، إما أن يكون لنفسه وإما أن يكون لنا - أو بعبارة أخرى إما أن يحبنا لنفسه أو لنا - أما حبه تعالى إيانا لنفسه فندستطيع أن نمثل له بقوله (أحببت أن أعرف خلقت الخلق فتعرفت إليهم فعرفوني) .

أى أنه ما خلقنا إلا لنفسه حتى نعرفه وقد كان كنزا مخفيا ، كذلك من الممكن أن نمثل له أيضا بما فرض علينا من تكاليف قدر على الوفاء بها الثواب وعلى من عصى العقاب - وفى الوفاء والطاعة تعظيم وتمجيد وثناء - وإذن فلنفسه أحب ولتعظيمه والثناء عليه أحب .

أما حبه تعالى إيانا لنفسنا - لا له - فنحسه فيما عرفنا من مصالح ديانا وآخرتنا وفيما سخر لنا من العالم جليله وصغره إن كان فيه شيء صغير - وفيما نصب لنا من أعلام تهدينا للسعادة ، وفيما أرسل إلينا أخيرا من رسوله الذى جاء بالحق والهدى وسعادة الدنيا والآخرة وفيما منّ علينا من حب الإيمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان ، وفيما وفقنا لما يحبه ويرضاه وفى ذلك خيرنا وسعادتنا .

وأما حنا لله تعالى - فكما ذكر فى الآية ﴿ يا أيها الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ ومعنى هذا أن الحب من شأنه أن يكون متبادلا بين الله وعباده الذين يستأهلون شرف ونعمة أن يكونوا من الله محبوبين ومحبين - والإنسان بما هو إنسان - يحب الله حبا طبيعيا وحبا روحانيا - لأنه فى عبادته له يعبد رغبة ورغبة تارة وحبا أخرى - فهو فى الأولى يحب له حبا طبيعيا يقصد به نيل ما يسره ويقصد

النسجة من عذابه والتمتع بشوابه، وفي الحالة الثانية يحب له حبارو وحانيا لأنه يعبده لنفسه وذاته لا لغرض آخر وهذا ما يليق بالروح .

ثم لما كان الله غيورا أراد استخلاص الروح لنفسه فلا تحب إلا إياه فيسر لها سبيل معرفته معرفة حقيقة فنظرته في كل شيء فاغتنبت وسرت وعلمت أنها ما أحبت إلا الله وحده (فهو المحب والمحبوب - والطالب والمطلوب) فالتة هو المحبوب على الحقيقة دائما - يحمل ذلك ولا يحسه قوم - ويعلمه ويشعر به آخرون وهم العارفون - فما أحبوا إلا الله .

وكل من يحب الله لذاته له صفات لازمة له، وأمارات تدل عليه، يوضحها القرآن الكريم ﴿ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ﴾ (١) ومنهم من ذكرهم القرآن ﴿ فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ﴾ (٢) هؤلاء لا يحبون إلا لغرض ولا يكرهون إلا إن فاتهم ما أرادوا من غرض - فهل من يحب الله شأنه هذا الشأن ؟ - إن الذي يحب الله يحس أنه مادام يحبه لذاته فلن يتأثر حبه بإقبال نعمة أو ابتلاء - حبه لله ثابت دائما لا يقبل زيادة بالبر أو نقصا بالإعراض .

وحتى يتحقق هذا الحب فعلى المرء أن يزهد في الدنيا أولا حتى لا يشغل بها عن حب الله فيحرم من هذه اللذة السامية .

وقد عرف الإمام الغزالي (الزهد) فقال : أن تنزوى عن الدنيا طوعا مع القدرة عليها - وبعبارة أخرى - الزهد هو الرغبة عن الدنيا عدولا الى الآخرة - أو عن غير الله تعالى عدولا اليه وهذه هي الدرجة العليا .

(١) الآية ١١ من سورة الحج (٢) الآية ٥٨ من سورة التوبة

علامات الزهد :

والزهد الحقيقي علامات يتميز بها عن الزهد الزائف المتصنع - منها ألا يأس الزاهد على فاقته أو يفرح بآت - وأن يستوى عنده الذم والمدح - ، الأولى أماراة الزهد في المال - والآخرى أماراة الزهد في الجاه .

فأبما عبد أشكل عليه الأمر فليختبر نفسه بهذه العلامات حتى يقين له إن كان من العاديين أو المتجربين الأدياء .

قال تعالى ﴿ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ﴾ ومعناه أيهم أزهد فيها - فوصف الزهد إذن بأنه من أحسن الأعمال . ومن الأحاديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتم العبد وقد أعطى صمتاً وزهداً فاقربوا منه فإنه يلقى الحكمة) .

وقوله : (إذا أردت أن يحببك الله فازهد في الدنيا) .

ثم من فضيلة الزهد أنه قد يكون سبباً لأن يفيض الله على الزاهد بعض رحمته فيعلمه من لدنه علماً .

قال صلى الله عليه وسلم (من أراد أن يؤتیه الله علماً بغير تعلم وهدى بغير هداية فلينزه في الدنيا) .

فالغزالي يشيد بالزهد وما فيه من فضل وخير جعلاه فضيلة ترفع إلى الدرجات العلاء ، فمخافة أن يستشعر الراغب وعورة الطريق تراه يحيط هذا بدم الدنيا ومفاتنها . من الغنى والجاه ، ويمدح الفقر والجوع ويجعلهما من الفضائل - كل هذا ليبين أنه إن يضيع بالزهد أمر ذو بال أو خطر .

ويقول - والمال أيضاً كالولد - ملهاة عن ذكر الله وفتنة - فمن اختار ماله .

وولده على ما عند الله فقد خسر خسرانا عظيما - وقد وردت أحاديث كثيرة تشير الى هذا المعنى .

فقد روى الترمذى وابن ماجه - قول الرسول صلى الله عليه وسلم
(الدنيا ملعونة - ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها) وحديث آخر
(حب الدنيا رأس كل خطيئة)

وفي الحديث أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى أمتك شر ؟
قال : (الأغنياء) (١) وأنه قال : (دعوا الدنيا لأهلها فمن أخذ من الدنيا
فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعر)

ولإذا كان الله يمتن على فريق من عباده بلسان نوح عليه السلام
فيقول ﴿ ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ﴾ (٢)
فليس معنى هذا أن كمال الانسان وسعاده فى هذا النوع من الخير - بل
كامله الحق - فى العلم وحرية النفس ألا تكون أسيرة للدنيا وزينتها .

وهذا لا يكون إلا بقطع الاهتمام بالدنيا والالتفات إلى الله وحده
فالعلم والحرية من الباقيات الصالحات - وهما كالان حقيقيان - والمال
والبنون زينة الحياة وهما كالان وهميان .

ولهذا لا يسعد بحب الله ومعرفة - وهما سبيل السعادة فى الآخرة -
إلا معرض عن الدنيا قانع منها بقدر الزاد والضرورة ، وللناس تجاه
الدنيا مواقف ونسب مختلفة - فمنهم السكف بها ومنهم الذى نفذ إلى
باطنها وكشف أسرارها فلم يجد فيها ما يفتن فأعرض عنها - ومنهم من
هم بين بين .

(١) الذين لا يؤدون حق المال (٢) الآية ١٢ من سورة نوح

والذين أعرضوا عنها هم الزاهدون — وهذا الزهد الذى هم عليه
يتفاوت قوة وضعفا ولذلك يكون على درجات ثلاث :

أدناها من يزهد فى الدنيا — وهو لها مشته وقلبه إليها مائل ونفسه
إليها ملتفتة ولكنه يجاهدها .

وتلى هذه المرتبة — مرتبة من يحقر الدنيا وعروضها بجانب ما يرجوه
من الآخرة ونعيمها — فهو إذا لا يلتفت لما ترك واسكنه يرى أنه زهد
فيما يرغب فيه غيره فيعجب بنفسه — ويظن أن له عقلا وحزما إذا
ترك القليل للكثير .

والدرجة العليا من هذه الدرجات (هى أن يزهد طوعاً ويزهد فى
زهده إذ لا يرى أنه ترك شيئاً) — بجانب ما ينتظر ويرجو — وإنما
كانت هذه الدرجة هى العليا لأنها سمت على المعاوضة والتجارة —
(الأحياء للغزالي)

الباعث على الزهد :

والبواعث على الزهد تختلف على ثلاث درجات : إحداهما أن
يكون الباعث عليه الخوف من النار — وما هو منها بسبب — كعذاب
القبر ومناقشة الحساب — وهذا زهد الخائفين .

والثانية : وهى التى تعلو على ما سبقها فى الرتبة — أن يكون باعته
الرغبة فى نعيم الآخرة — وهو زهد الراجين الذين تربطهم بالله جمل
ذكره رابطة الأمل والمحبة لا رابطة الخوف والرغبة .

والثالثة : وهى أعلى الدرجات — أن يكون الباعث على الزهد
فى الدنيا — الترفع عن الانفات إلى ما سوى الحق تنزيها للنفس عنه —
واستحقاراً لما سوى الله — وهذا زهد العارفين .

وقد وردت آيات كثيرة ترمى إلى تفهيمنا الدنيا وقيمتها بأنها متاع
الغرور وأنها لعب ولهو إلى نفاذ وأنها لا كمثل غيث أعجب الكفار نباته
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما (١) كما أن فيه آيات أخرى
تلفتنا إلى الدار الآخرة وتحببنا فيها — لأنها خير وأبقى — وإلى أن
متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى .

إن المتصوفين تركوا الدنيا لأصحابها الذين يتقاتلون في سبيلها .
فلم يخافوا الأيام ولا ما تأتى به — ونجوا من الهموم والآلام التي
لا يسلم منها من له منصب أو مال أو ولد .
لأنه عرضة دائما لأن يتخطف منه الزمن والموت بعض ما يعزه ..
وقلما اعتورت السهام غرضا إلا كلبته .

حب الله هو طريق السعادة :

الحب الذى يحقق السعادة هو الحب الذى يؤدي إلى الفناء فى حب الله .
وذلك بكثرة الطاعات حتى يكون الحق سمعه وبصره وجميع قوامه
كما ورد فى الحديث القدسى فيعرف الأمور كلها بالله ويعرف الله بالله .
ولهذا ينبغي للعاقل أن يتعرض لنفحات الجود ولا يبقى مأسورا فى
قيد نظره وكسبه .

فهل للمحب أن يغفل عن حبيبته لحظة ؟ أو يتخلى عنه برهة ؟
إنه دائم الصلة به -- يذكره إذا قام -- ويكرر ذكره إذا تحرك
أو أقدم على أى عمل .

يذكره فى كل حال وعلى أى وضع كان .

(١) الآية ٢٠ من سورة الحديد

وقد امتدح الله محبيه ، وحثهم على دوام ذكره ، ليديم عليهم نعمته ورضوانه — قال تعالى ﴿ فاذكروني أذكركم ﴾ ويتوجه المحب إلى ما أوجده الحبيب فيغيب عن نفسه ولا يرى أمامه غير من أوجده ، فينفرد بالعلم الدائم والتذكر المستمر قال تعالى :

﴿ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأبصار — الذين يذكرون — الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ففنا عذاب النار ﴾ (١)

فالذين يذكرون الله دائما ويتعلقون به ولا ينسونه — هم ذوو العقول المجولة الخالصة عن شوائب الحس والوهم — المتجردون عن العلائق النفسية — المتخلصون من العوائق الظلمانية ، المتأملون في أحوال الحقائق وأحكام النعوت ، المراقبون في أطوار الملك وأسرار المملوكات المتفكرون في بدائع صنائع الملك الخالق ، المتدبرون في روائع حكمه المودعة في الأنفس والآفاق ، الناظرون إلى العالم بعين الاعتبار والشهود المتفحصون عن حقيقة سر الحق في كل الوجود ، المشاربون على مراقبته وذكره غير ملتفتين إلى شيء مما سواه إلا من حيث إنه مرآة لمشاهدة جماله ، وآلة للملاحظة صفات كماله .

فإن كل ما ظهر من مظاهر التشكوين والاختراع سبيل سوى إلى عالم التوحيد ودليل قوى على الصانع المجيد ، ناطق بآيات قدرته .

عن عائشة رضي الله عنها — أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « هل لك يا عائشة أن تأذني لي الليلة في عبادة ربي ؟ فقلت يا رسول الله —

(١) الآيتان ١٩٠ - ١٩١ من سورة آل عمران

إني لأحب قربك وأحب هوائك — قد أذنت لك — فقام الى قربة من ماء
في البيت فنوضاً — ولم يكثُر من صب الماء، ثم قام يصلي فقرأ من القرآن
وجعل يبكي حتى بلغ الدموع حقويه، ثم جلس فحمد الله تعالى وأثنى عليه
وجعل يبكي — ثم رفع يديه وجعل يبكي حتى رأيت دموعه قد بليت
الأرض — فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فراه يبكي — فقال له يا رسول
الله — أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال
يا بلال أفلا أكرن عبداً شكوراً — ثم قال : وما لي لا أبكي وقد أنزل
الله تعالى عليّ في هذه الليلة ﴿ إن في خلق السموات والأرض ﴾ الآية
ثم قال (ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها)

وروى (ويل لمن لا كها بين فكيه ولم يتأملها)

ففي خلق السموات والأرض آيات للذين لا يغفلون عنه تعالى في
عامة أوقانهم لاطمئنان قلوبهم بذكره واستغراق سرائرهم في مراقبته —
لما أيقنوا بأن كل ما سواه فائض منه وعائد اليه، فلا يشاهدون حالاً من
الأحوال في أنفسهم ولا في الآفاق إلا وهم يعاينون في ذلك شأننا من
شئونه تعالى .

وقد روى عنه عليه السلام أنه قال « لا تفضلوني على يونس بن متى
فانه كان يرفع له كل يوم مثل عمل أهل الأرض » قالوا — وإنما كان
ذلك للتفكير في أمر الله تعالى .

ولذلك قال عليه السلام (لاعبادة مثل التفكير) هكذا تكون محبة
الله — ذكر دائم لجـلـلـه ، وتفكير دائم في مظاهر عظمته ، وتطالع دائم
لرحماته ، وانتظار دائم للقائه ، واستعداد دائم ليوم اللقاء .
تلككم صفات المحبين العارفين بالله .

والعارف له إمارات تدل عليه ، ونعوت يتصف بها — منها : أنها إذا تمت جعلت العارف يغيب عن نفسه فلا يشهد غير الله لاستيلاء ذكره عليه ، وأنه يكون برما بالبقاء في هذه الدنيا لما عرفه من أن في الموت لقاء الله ، لا يأنف على شيء إذ لا يرى غير الله ، ويكون قلبه مرآة للحق فارغاً من الدنيا والآخرة ، حليماً باكي العين ، ضاحك القلب ، عارفاً ربه بره مريداً لكل ما يراد منه ، صاحب دليل وكشف وشهود ، ويكون أيضاً كبيراً بحق ، صغيراً لحق لا يفرط ولا يفرط ، يحسن للمسئوم والمحسن ، يرى نفسه كالأرض يطؤها البر والفاجر ، وكالسحاب يسقي ما يحب وما لا يحب يرجع لله في كل أمر ؛ ولا ينتقم لنفسه ولا لربه إلا بأمره الخاص ، جامع لعلوم الشرع ، يستغنى عن تعليم الخلق بتعليم الحق ، وأخيراً يعمل ما ينبغي كما ينبغي لما ينبغي

والحب مقام إلهي ، وقد وصف الله نفسه به ، وأرانا أنه محب ومحبوب ، إنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ، ويحب الشاكرين ويحب المتصدقين ويحب المحسنين ويحب الذين يقابلون في سبيله صفاء كأنهم بنيان مرصوص .

وقد كان كنزاً مخفياً فأحب أن يعرف خلق الخلق لهذا — كما قال تعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم (ما تقرب المتقربون بأحب إلى من أداء ما افترضته عليهم ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به) .

وقال تعالى ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ .

وترعد من يرتد عن الدين بأن يأتي بقوم يحبهم ويحبونه ، ذلك كله

معناه مالمحب من مكانة حتى وصف الله نفسه به وطلب منا أن نحبه .
وإذا ماتخلص الهوى مما يلابسه من علاقات أخرى صار حبا ،
وإذا تمحص حب الإنسان لله دون غيره من الأغيار سمي
ذلك حبا .

وإذا اشتد الحب وصار مفرطا وأعمى الإنسان عن كل شيء سوى
محبوبه وسرت تلك الحقيقة في جميع أجزاء بدنه وقواه وروحه وجرت
فيه مجرى الدم فاتصلت بوجوده وعانقت جميع أجزائه ولم يبق فيه
متسع لغيره كان هذا أسمى أنواع الحب .

والود : هو ثبات هذا المقام الذى ندعوه أولا ، هوى - ثم حبا ثم
عشقا حتى يكون سلطانه هو فى المنشط والمكروه ما يسوء وما يسر ، ولما
فيه من معنى الثبات والدوام نجد تسمية الله بالودود . ونجده تعالى يقول
فى كتابه الكريم ﴿ سيجعل لهم الرحمن وُدًا ﴾ (١) أى ثباتا فى الحجة عند
الله - ان الحب الالهى - إحساس جارف وشعور غالب من العسير أن
يعبر المحب عنه أو أن يحدده - ولكنه يحدث أن تفتابه درجات من
الإحساس يجب أن يحددها وينمقها ليتخذها وسيلة فى زيادة القرب (٢) .

(١) الآية ٩٦ من سورة مريم

(٢) فى الجزء (١١) من فتاوى الشيخ ابن تيمية يقول عن (الصوفى)
هو فى الحقيقة نوع من الصديقين الذى اختص بالزهد والعبادة على الوجه
الذى اجتمعوا فيه .

ثم يقول : الصوفيون قد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمانهم فهم
من أكمل صديق زمانهم ، والصديقون درجات وأنواع - ثم يقول : تنازع
الناس فى طريقهم - فطائفة ذمت الصوفية والتصوف ، وقالوا لانهم مبتدعون =

وحتى نصل الى السعادة الحققة ونغتفر من بحر التصوف ما يحقق لنا
الغذاء الروحى وننعم بالحب الإلهى علينا أن نتعلم فى مدرسة الرسول
الصوفية ونقتنى أثره ونعمق فى فهم كل ما كان يلقى على السلف الصالح
من دروس كانت لها أعظم الأثر فى تهذيب النفوس وتنقيتها من الشوائب
وتطهيرها من الدنس حتى وصلوا إلى القمة فى العبادة فكانوا الرواد
الأوائل فى الزمادة والاشق الإلهى - كما سيتضح ذلك فيما بعد .
ولنبداً بالحديث عن إمام الزاهدين لشعر كيف كانت خلوته
ومظاهر زهده وما يقول فى دعائه واستغفاره وتوبته مع بيان حرصه على
دوام العبادة وتلاوة القرآن الكريم - وعلمنا أن نقضى به فى كل ماورد
عنه - عملاً بقول الله تعالى : ﴿ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ﴾ (١) .

== خارجون على السنة ، وطائفة غالت فى فهم وادعوا أنهم أفضل الخلق بعد
الأنبياء ، وكلا طرفى هذه الأمور ذميم والصواب أنهم يجتهدون فى طاعة
الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ... الخ (١) هـ

(١) الآية ٢١ من سورة الأحزاب

الباب الثاني

إمام العابدين

قال تعالى ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً﴾ .

يتحدث القرآن الكريم عن رسول الله صلوات الله عليه في كثير من سورته (١) وتوضح لنا الآية المذكورة مكانة الرسول وأنه القدوة الحسنة لنا وحينما نريد أن نكون صرورة وانحزمة تامة عن رسول الله - فإن الطريق الوحيد لذلك إنما هو الإحاطة بالقرآن إحاطة واضحة تامة والقرآن في كل يوم يتفتح عن معان جديدة للإنسانية ويتضح عن معان جديدة للشخص المتأمل المتدبر - وهذه المعاني الجديدة - إنما هي إيضاح وتفسير للصورة النبوية الكريمة .

والرسول صلى الله عليه وسلم متصل بالله دائماً - إنه في السماء على الدوام - وهو متصل بالبشر ، يؤدي رسالة السماء كاملة غير منقوصة ، إنه كان على حد تعبير القرآن (بشراً رسولاً) فهو ببشريته مع الناس وهو بسرّه مع الله ، إنه مع الناس بإرادة الله وتوجيهه وأمره ، إنه مع الناس بكلمة الله ورسالته ، إنه مع الناس رسول من قبل الله .

وبهذه المعاني كلها يمكننا أن نقول : إنه دائماً مع الله ، فهو يبيت عند ربه - يقول صلى الله عليه وسلم « لست كغيريكم - أبيت عند ربي . . . »

لقد كان قبل نزول الوحي بسنوات - يسمع صوتاً أحياناً ولا يرى شيئاً (١) وكان يرى نوراً وكان به مسروراً ، ولما قربت أيام الوحي أحب الخلوة والانفراد - فكان ينفرد في جبل حراء - وبه غار صغير ، وللعلماء في عبادته في خلوته قولان - قال بعضهم كانت عبادته بالفكر وقال بعضهم بالذكر .

وخلوة طلاب الحق على أنواع : فقد تكون خلوتهم لطلب مزيد علم الحق من الحق لا بطريق النظر والفكر - وهذا غاية مقاصد أهل الحق - لأنه من خاطب في خلوته كونا من الأكوان أو فكر فيه فليس هو في خلوة .

وقد قال شخص من طلاب الطريق لشيخه : اذكرني عند ربك في خلوتك - قال (إذا ذكرتك فليست معي في خلوة) .

ومن ثم يعلم سر الحديث القدسي (أنا جليس من ذكرني) وشرط هذه الخلوة أن يذكر الله بنفسه وروحه لا بلسانه .

وقد تكون الخلوة لصفاء الفكر - لكي يصح نظرهم في طلب المعلومات وهذه الخلوة لثوم يطلبون العلم من ميزان العقل - وذلك الميزان في غاية اللطافة - وهو بأدنى هوى يخرج عن الاستقامة ، وطلاب طريق الحق لا يدخلون في مثل هذه الخلوة . بل تكون خلوتهم بالذكر - وليس للفكر عليهم قدرة ولا سلطان .

ومهما وجد الفكر طريقاً إلى صاحب الخلوة فينبغي أن يعلم أنه

ليس من أهل الخلوة - ويخرج من الخلوة - ويعلم أنه ليس من أهل العالم الصحيح الإلهي ، إذ لو كان من أهل ذلك لحالت العناية الإلهية بيده وبين دوران رأسه بالفكر .

والنوع الثالث : خلوة يفعلها جماعة لدفع الوحشة من المخالطة والاشتغال بمسالا يعني فانهم إذا رأوا الخلق انقبضوا فلذلك اختاروا الخلوة .

والرابع : خلوة لطلب زيادة لذة توجد في الخلوة .

خلوة الرسول ونوعها :

وخلوة الرسول الكريم من النوع الأول - وكان بعيدا جدا من جميع المخالطات حتى من الأهل والمال - واستغرق في بحر الأذكار القلبية وانقطع عن الأضداد ، بالكلمية وظهر له الانس والجلوة بتذكر من لأجله الخلوة ، ولم يزل في ذلك الأنس ومرآة الوحي تزداد من الصفاء حتى بلغ أقصى درجات السكال - فظهرت تباشير صبح الوحي وأشرقت ، فكان لا يمر بشجر ولا حجر إلا قال بلسان فصيح : السلام عليك يا رسول الله .

لقد حجب إليه الخلاء - فكان يخلو بغار حراء فيتنحس فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك حتى قالت العرب : إن محمدا قد عشق ربه .

يتجه إلى الله في الصباح يتجه إلى الله في الظهر ، يتجه إليه في الآصال ، يتجه إليه في مغيب الشمس ، يتجه إليه حينما تلمع الكواكب إنه مهاجر إلى الله في كل لحظة وفي كل نفس من أنفاسه .

إن حياته كلها لله ، خضوعه وتذله - لله - التجاؤه دائما لله حتى أصبح

فى النهاية وكأنه صفاء من الصفاء ونور من النور — وفى ليلة من الليالى —
بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم معتكفا فى غار حراء — كعادته —
وفى شهر رمضان المبارك . تحطم نهائيا ذلك الحاجز الذى يفصل بين
الكسب البشرى الموفق . من جانب — والاجتهاد الربانى من جانب آخر —
فجاءه الملاك — فقال : اقرأ — قال : ما أنا بقارىء — قال : فأخذنى
فغطىنى حتى بلغ منى الجهد — ثم أرسلنى فقال : اقرأ قلت : ما أنا بقارىء —
فأخذنى فغطىنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى — فقال اقرأ قلت
: ما أنا بقارىء . فأخذنى فغطىنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى —
فقال ﴿ اقرأ باسم ربك الذى خلق — خلق الإنسان من علق اقرأ ﴾
وربك الاكرم الذى علم بالقلم — علم الإنسان ما لم يعلم ﴿ فرجع بها رسول
الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده — فدخل على خديجة بنت خويلد
— فقال : زملونى زملونى — فزملوه . حتى ذهب عنه الروع —
فأخبرها الخبر . وقال (لقد خشيت على نفسى) فقالت خديجة . كلا
والله ما يخزيك الله أبدا — إنك لتعمل الرحم وتحمل الكل وتكسب
المعذوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق .

وانطلقت به إلى ورقة بن نوفل — وكان امرأ تنصّر فى الجاهلية
وكان يكتب الكتاب العبرانى — فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء
الله أن يكتب .

ولقد سئل عنه رسول الله صلوات الله عليه — فيما بعد فقال : قد
رأيت فى المنام كأن عليه ثيابا بيضا — فقد أظن أن لو كان من أهل النار
لم أر عليه البياض .

نقدم بتجارب كثيرة في الدنيا والدين - وأصبح لا يرجو إلا حسن الخاتمة .

ولما سمع من رسول الله ما حدث - قال دون تردد (هذا هو الشاموس الذي نزل الله على موسى) .

ولم يملك ورقة أن آمن - وماذا يمكن أن يقول لشخص تجرد إلى الله ولم يطلب مالا ولا جاها ولا زعامة ولا ملكاً إنه يريد أن تقرأ الإنسانية كلها باسم ربها وأن تقوم في كيانها كله على أساس من تربية ربها .

كانت ﴿ اقرأ ﴾ دعوة آمرة إلى الثقافة وإلى العلم - إلى الفكر - إلى البحث المستفيض في السماء وفي الأرض وفي الجبال والبحار وكل ما خلق الله تعالى .

وقام الرسول بتبليغ الدعوة الإسلامية سرا ثلاث سنوات - ثم أمر بالجر بها وصعد على الصفا ونادى قريشا - ثم قال لهم « إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيباً إلا أن تقولوا : لا إله إلا الله » .

لقد كانت حياته البراءة الكاملة والطهر التام - وهذا مادعاه إلى أن يتخدى في صراحة وأن يعلن في وضوح أن حياته تثبت صدق ما يقول . وقد آمن بمجرد هذا الإخبار كثيرون لما توفر فيهم من الصدق والإخلاص لأنفسهم وللآخرين .

إن الدعوة الإسلامية آيات بينات في منطق الحق وفي منطق العقول المستنيرة ، يذكر (الألوسي) - أنه لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ودعا إلى الإسلام بعث إليه أكرم بن صيفي - ابنه (حبيشا) - فأناه بخبره -

فجمع بني تميم - وقال لهم : إن ابني شافه هذا الرجل مشافهة وأتاني بخبره
وكتابه - يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق
ويدعو إلى توحيد الله تعالى وخلع الأوثان وترك الحلف بالنيران - وقد
عرف ذوو الفضل منكم والرأى : أن الفضل فيما يدعو إليه وأن الرأى
ترك ما ينهى عنه ثم قال : إن الذي يدعو إليه محمد لو لم يكن ديناً
لكان في أخلاق الناس حسناً .

زهد عليه السلام :

ولقد زهد الرسول في الدنيا - وكانت تأتيه الدنيا فينفقها وهو
جالس - فقد روى أنه أتى إليه صلى الله عليه وسلم سبعون ألف درهم -
فوضعها على حصير - ثم قام إليها يقسمها فمأرد سائلاً حتى فرغ منها .
ويقول صلى الله عليه وسلم (مالى وللدنيا) ويقول (لقد عرضت على
الدنيا فأبذتها) وكان يقول لأصحابه (ان الدنيا خضرة حلوة وإن الله تعالى
مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون - فاتقوا الدنيا واتقوا النساء) -
ويقول لهم (إن مما أخاب عليكم من بعدى ما يفرح عليكم من زهرة
الدنيا وزيمتها) .

ان الرسول صلوات الله عليه - ما كان يتطلع الى الدنيا في مختلف
جوانبها وهو يقرأ قوله تعالى ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ﴾ (١) .

إنه صلى الله عليه وسلم هو تلك الصورة الحية للتطبيق القرآنى -
فما كان عازفاً عن الدنيا لسعيه وراء الآخرة .

وعزوفه عن الدنيا من أقوى الأدلة على صدقه وعلى إخلاصه .
إن هذا العزوف لا يعنى الا عدم تعلق القلب بها مع تسخيرها في
سبيل مرضاة الله .

وقد امتلك المسلمون الأولون الدنيا ودانت لهم المعمورة وخضعت
لهم المادة فاستخدموا كل ذلك في الخير وإسعاد الإنسانية .

ومن عناية الله بالامة الإسلامية وبرسوله الكريم أن أول كلمات من
الوحي - كانت توجيهها للرسول وللمسلمين بأن تكون أعمالهم كلها عبادة -
لأن ما كان باسم الله كان عبادة ولو كان أكلًا أو شربًا مثلاً .

والرسول صلوات الله عليه حينما فاجأه الوحي استجاب لهذا التوجيه
السامى الذى توالى منذ الأيام الأولى الرسالة واستمر طيلة الوحي .

فجعل كل أعمال الحياة عبادة - لقد جعل صلاته ونسكه وحياته وعماته
لله رب العالمين - جعل كلامه وصحته وحركته وسكونه ونومه ويقظته
وأنفاسه عبادة لله - وهذه الاستجابة الكاملة هى التى جعلت من
رسول الله أول المسلمين .

الدعاء عبادة :

هذا وقد تواترت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم بالترغيب فى
الدعاء والحث عليه - فالدعاء أعلى أنواع العبادة لحديث أنس « الدعاء
منح العبادة » - وعن أبى هريرة قال - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(ليس شئ أكرم على الله من الدعاء) وروى عنه حديث آخر (من لم
يسأل الله يغضب عليه) .

وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن أوقات العبادة فى

أحاديث متواترة منها (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ...) وقيل لرسول الله — أى أوقات الدعاء أفضل ؟ قال : (جوف الليل الآخر ودر الصلوات المكتوبة) .

وقال (دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة وعند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل) .
وقال (ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم — فقال رجل من القوم إذن نكثر — قال : الله أكثر) .

وقال ابن عباس لما بت في بيت خالتي ميمونة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من حجرته يريد صلاة الصبح في المسجد يقول (اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلقي نورا ومن أمانى نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا) . ولقد عاش رسول الله نورا يضيء الطريق لكل من آمن به وصدق رسالته وأرشد أتباعه ومحبيه الى باب الرحمة — قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه يا رسول الله علمني كلمات أقولها في الصباح والمساء — قال : قل ٥ اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد ألا إله أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم ٥ .

وقال لفاطمة رضى الله عنها (ما الذى يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت - يا حى يا قيوم بك أستغيث فأصلح لى شأنى كله ولا تسكنى إلى نفسى طرفة عين) .

من دعاء الرسول : وكان صلى الله عليه وسلم يقول : (اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت . اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ، وأعوذ بك من علم لا ينفع ومن قاب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها . وأعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك وفجأة نعمتك ومن جميع سخطك ، اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما أعلم ، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر عيني .

اللهم إني أعوذ بك من التردى ومن الغرق والحرق والهدم ، وأعوذ بك من أن يتخبطنى الشيطان عند الموت وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبراً ، وأعوذ بك من أن أموت لديغاً ، أعوذ بكلمات الله التامات من شر غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ، أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم ، من شر ما خلق وذراً وبرأ ، اللهم اغفر لي جدى وهزلى وخطئى وعمدى وكل ذلك عندي ، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخري التي فيها معادى واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر ، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب أعني

ولا تعن على وانصرني على من بغى على وامكر لي ولا تمكر على واهدني
ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى على ، رب اجعلني لك شاكراً
ذاكراً لك رهاباً لك مطوعاً لك محبباً إليك أوهاً منيباً ، رب تقبل
توبتي وأجب دعوتي واغسل حوبتي وثبت حجتي وسدد لساني وأيد قلبي
واسل سل سخيمة صدري ، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب
اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب ، اللهم اقم لنا من
خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا
ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على
من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ
علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على
الخلق أحييني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي
وأسألك خسيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب
وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيماً لا ينفذ عين لا تنقطع
وأسألك الرضا بالقضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة
النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ،
اللهم زيننا بربنا بزيينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ، اللهم اجعلني أعظم شكرك
وأكثر ذكرك ، وأتبع فصحك وأحفظ وصينك ، اللهم إني أسألك العصمة
والدعة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر ، اللهم طهر قلبي من النفاق
وعمل من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الحياينة فإني أعلم خائفة
الآعين وما تخفي الصدور ، اللهم إني أسألك من صالح ما توفى الناس من
الآهل والماء والأولاد غير الشك والمصل اهدني وسددني ، اللهم رب
السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب

والنوى ومنزل النوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت
أخذ بناصيته ، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس
بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك
شيء ، اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا أرحم الراحمين ، اللهم رب
جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من
الحق يا ذك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم (١).

هكذا كان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ربه - وفي هذا الدعاء -
الكثير من ألوان الحب لله والتزلف إليه والخضوع له وفيه أيضا كل معاني
الطاعة وقد شمل كل ما يتطلع إليه العبد ويرجو تحقيقه .

وعلمنا أن نفتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو بما دعا به -
فالدعاء كما سبق ذكره - أعلى أنواع العبادة - و (من لم يسأل الله يغضب
عليه) - كما ورد في الحديث الشريف .

لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته عابدا زاهدا رسم
طريق العبادة والزهد لأمته - وعلى كل من أحبه أن يقتدى به ويتبعه .
إن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه ما خلق الجن والإنس الا للعبادة
فقال ﴿ وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون ﴾ من سورة الذاريات .
فغاية الخلق للعبادة وسبب الخلق للعبادة - ومن هنا توالت التوجيهات
القرآنية للعبادة .

وما كانت العبادة الا لأجل تكميل العباد - ففائدة العبادة راجعة الى
العابد نفسه ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة
(١) هذا الدعاء الشامل من كتاب سفر السعادة وقد ذكرته بأكمله ليقضى
نارسل محبوه

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن مما كانوا يعملون ﴿١﴾ هكذا يقول الحق تبارك وتعالى .

ومن أجل هذا لم يترك رسولنا الأعظم لحظة تمر دون التوجه الى الله بالدعاء وبالاستغفار وبالصلاة وبالصوم وبالزكاة وبقراءة القرآن وبكل مظاهر الخضوع لله والإجلال لعظمته .

الاستغفار والتوبة .

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ربي لا اله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت - أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي - اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا أنت) - ثم قال - (ومن قالها من النهار موقفاً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة - ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة)

وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) . ونحن في حاجة إلى مغفرة الله فكلنا خطاءون - وخير الخطائين التوابون ، وقد صور لنا رسول الله موقف الناس من ذنوبهم فقال (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه - وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا - قال أبو شهاب - بيده فوق أنفه - ثم قال لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلاً به مملوك ومعه راحلته عليه طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام فاستيقظ وقد ذهب راحلته

(١) الآية ٩٧ من سورة النحل

حتى اشتد عليه الحر والعطش - أو ما شاء الله - قال : أرجع إلى مكاني
فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فاذا راحلته عنده) - فالمؤمن شأنه دوام
المراقبة واستبصار صالح عمله واستعظام صغير ذنبه ، وذلك يحمله على
الضراعة والاستغفار وهما روح العبادة - فهو لقوة إيمانه وشدة خوفه
إذا ارتكب ذنبا مهما صغير كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه .

أما الفاجر فإنه يستهن بالمصيبة ولا يشمر بخطرها ويزعم أنه يدفع
ضررها عن نفسه بأهون الأسباب - كما أشار لذلك الرسول بتحريك
اليد الدفع الذباب .

فالفاجر معرض عن مولاه ، ينسى مولاه حتى يقع في الهلاك الدائم
وقد أوضح الرسول رضا الله سبحانه وتعالى عن عبده التائب الراجع
عليه بصورة محسوسة توضح مدى سرور من يحصل له مثل هذا الحادث
الذي ذكره .

وهكذا كان شأن الرسول صلى الله عليه وسلم - عبادة دائمة وإرشاد
للغير ليقتدى به - استجابة لما أراد الله .

عبادة الرسول .

كان يتعبد آتاء الليل وأطراف النهار - ويذكر الله استجابة لما أمره
الله به بقوله ﴿ يا أيها المزمل - قم الليل إلا قليلا - نصفه أو انقص منه
قليلا - أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ... ﴾ الآيات - وفي تنفيذه لأمر
مولاه يقول سبحانه ﴿ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه
وثلثه ... ﴾ من سورة المزمل .

ولقد قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها (كان يقوم من الليل

حتى تنفطر قدماه) - وكانت تقول له : لماذا تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟
فيقول لها (أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً ؟)

لقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام والركوع والسجود، بل كان يقرأ في الركعة الأولى مثلاً سورة البقرة وفي الثانية سورة آل عمران ... كان يطيل كل ذلك حينما كان يصلي منفرداً في جوف الليل .

وكان صلوات الله عليه يستغرق في صلاته بالليل ويهكي - كما قال مطرف (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز المرجل - يعني يهكي) .

الاستكثار من قراءة القرآن .

كان يكثر من قراءة القرآن - وكان له في كل يوم وظيفة معينة يتلوها لا يتركها أبداً الا لضرورة - فكان يقرأ القرآن مرتلاً مفسراً مبيناً حرفاً حرفاً ويقف عند آخر كل آية، يتمم المد في حروف المد وكان يحب سماع القرآن من غيره، وأمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن يقرأ عليه القرآن - فلما أخذ في القراءة استمع له صلى الله عليه وسلم وأخذ في الخشوع والتضرع والبكاء حتى جرى ماء عينيه .

وكان يقرأ القرآن على كل حال (قائماً وقاعداً ونائماً - متوضئاً وغير متوضئ) - وكان يتغنى بالقرآن في بعض الأوقات وقد روى عنه (زينوا القرآن بالأصوات الحسنة) وذلك من غير تكلف .

ولهذا كان أفضل الذكر قراءة القرآن - فقد قال صلى الله عليه وسلم (اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه) .

وقد روى أن جبريل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوماً - إذ سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه . فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم - فنزل منه ملك فقال . هذا ملك نزل إلى الأرض . ولم ينزل قط إلا اليوم - فسلم وقال : أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتهما نبي من قبلك : فاتحة الكتاب - وخواتيم سورة البقرة - لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته) .

ويقول صلى الله عليه وسلم (الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السموات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) .

أساليب ذكر الله

وأساليب ذكر الله عديدة - منها مجالس العلم . وتلاوة القرآن الكريم . ومدارسه - والنظر في الكائنات بعين العظة والاعتبار . وترديد اسم الله دون ابتداع في وسيلة الذكر .
وذكر الله - دليل حبه وثمره تقواه وسبيل الوصول إلى مرضاته وقد حرص المتصرفون على ملازمة مجالس الذكر لما يعرفون من مكانة المذاكرين كما أشارت إليه الأحاديث النبوية الشريفة .

فضل مجالس الذكر

أفضل المجالس - مجالس ذكر الله - قال تعالى ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾
فاذا جلس قوم يذكرون الله حفتهم الملائكة - فقد ورد عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا يقعد قوم يذكرون الله إلا
حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله
فيمن عنده »

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن لله
ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر - فاذا وجدوا قوما
يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حاجتكم . قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء
الدنيا - قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم - ما يقول عبادي ؟ قالوا :
يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ومجدونك قال فيقول :
هل رأوني قال فيقولون : لا والله ما رأوك ، قال فيقول : وكيف لورأوني
قال يقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيذاً وأكثر
لك تسميحاً - قال يقول : فما يسألوني ؟ قال يسألونك الجنة - قال
يقول وهل رأوها - قال يقولون : لا والله يا رب ما رأوها - قال
يقول : فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال يقولون : لو أنهم رأوها كانوا
أشد عليها حرصاً ، وأشد لها طلباً ، وأعظم فيها رغبة - قال فم يتعوذون ؟
قال يقولون : من النار - قال يقول : وهل رأوها ؟ قال يقولون :
لا والله ما رأوها - قال يقول : فكيف لورأوها ؟ قال يقولون :
لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة - قال فيقول : فأشهدكم
أنى قد غفرت لهم - قال يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم
لأنما جاء لحاجة - قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم (١)

فهل هناك بعد هذا الفضل - أ فضل من مجالس الذكر والذاكرين ؟
لقد أوضح الرسول فضل الاجتماع على الذكر وبين أن جليس
الذاكرين يتدرج معهم في الفضل وفي جميع ما يفاضل الله به عليهم ، إكراما
لهم - ولولم يشاركهم في أصل الذكر .

وقد روى أنس بن مالك قوله صلى الله عليه وسلم (لأن أقعد مع
قوم يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن
أعتق أربع رقاب)

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال - قال النبي صلى الله عليه وسلم
(يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ، فإن
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير
منهم ، وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب إلى ذراعا
تقربت إليه باعا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)

فالله سبحانه وتعالى مع الذاكرين بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية .
فإن ذكره العبد بالتنزيه والتقديس والتعظيم في نفسه بالقلب أو باللسان
سرا - رحمه الله وآمنه إن كان خائفا وآمنه إن كان مستوحشا - وإن
ذكره في جمع - يذكره الله سبحانه وتعالى بحسن الثناء والوعد بالجزاء
مسمعا بذلك الملائكة .

وقفنا لهذا الفوز - فالذاكر إذا ترقى اشتد إلهامه - فلا يرى غير
الله . وهذا ما حرص عليه العابدون المتصوفون وقد جاء في الخبر (إن
له في كل يوم صدقة يمن بها على خلقه - وما تصدق بصدقة أفضل من
أن يلهمه ذكره) .

ومن أسرار الذكر :

أن الذاكرين يتدرجون في مقامات السلوك فيجاهدون أنفسهم
الأمارة - وقد قال صلى الله عليه وسلم بعد عودته من غزوة من الغزوات
(رجعتنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر - قالوا وما الجهاد الأكبر
يا رسول الله : قال جهاد النفس) .

فالنفس اللوامة - تلوم نفسها على ما مضى وتثوب إلى رشد ها .

ثم تصير بصديق العزم على الطاعة روحا طيبة يلهمها الله - فيستنير
القلب بتعريف من الله ﴿ ومن لم يجعل الله ﴾ له نورا ﴿ فقل له من نور ﴾ (١) .

فإذا خشي الذاكر ربه وخاف مقامه ونهى النفس عن الهوى واطمأن
إلى الله ، وخافه ورجاه ورجع في كل أحواله إليه ، واعتمد عليه وسلم
له الأمور - أحبه الله - لأنه قد اشتد تعلقه بالله - فهو لا يعرف سواه
ولا يخشى إلا إياه - فإذا ذكر الله خشعت نفسه - وإذا تجلى عليها الحق
انتعشت - فنهى في القهر والبسطة لا ترجو سواه ، فيرضاه برضاه عنها .

فتعود مرضية برحمته وبمحض فضله ، لتدخل في عباده القائمين على
ذكره وتراجع في الأخرى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين بحسن أوائك رفيقا - قل تعالى ﴿ يا أيها النفس
المطمئنة - إرجعي إلى ربك راضية مرضية - فادخلي في عبادي -
وادخلي جنتي ﴾ (٢)

ولأن (لا إله إلا الله) أساس التوحيد - قال صلى الله عليه وسلم
(أفضل الذكر لا إله إلا الله) وقال صلى الله عليه وسلم - (لقيت إبراهيم
صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى بي - فقال يا محمد - أقرئ أمك من السلام

(١) الآية ٤٠ من سورة النور (٢) الآيات ٢٧ - ٣٠ من سورة الفجر

وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غرسها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) .

ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر - أحب إلى مما طلعت عليه الشمس) .

أسعد أوقاني في حضرة الرسول صل الله عليه وسلم :

في غمرة اللهفة والشوق لرسول الله ، والحجاج يتأهبون لتلبية نداء الله ويستعدون للتوجه إلى أول بيت وضع للناس ، يتمتعون بالطواف حول الكعبة المشرفة ، يدعون ربهم بقلوب وجلة وأفئدة خاشعة - (وأنا أكتب هذه السطور) أذرف الدمع شوقاً إلى بيت الله الحرام وأذكر دعاء كنت أردده ويردده الألوف - عند الملتزم (بين الحجر الأسود وباب الكعبة) - اللهم يارب البيت العتيق - اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا واخراتنا وأولادنا من النار يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة . اللهم إني عبدك وابن عبدك أقف تحت بابك ملتزم بأعتابك متذل بين يديك . أرجو رحمتك ، وأخشى عذابك ، يا كريم الإحسان - اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرى ، وتضع وزرى وتسليح أمري ، وتظهر قلبي وتنور لي في قبري ، وتغفر لي ذنبي ، وأسألك الدرجات العلى من الجنة .

لقد كنا في لهفة إلى التمتع بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم - فما إن انتهينا من أداء الفريضة المقدسة حتى تهبنا للسفر إلى المدينة المنورة - وقطعنا الطريق وكلنا نتطلع إلى اللحظة التي نسعد فيها بلقاء الرسول الحبيب . وتذكرنا قول الرسول الكريم (من زارني بالمدينة ختبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة) . فكم كانت فرحتنا عظيمة حينما شاهدنا

مشارف المدينة ترحب بالمحبين ، وها نحن أولاء في مثل خفة القطا ، نحث الخطى إلى مسجد الرسول - وها هو ذا الحرم النبوى - هالة عظيمة من نور يسبح الألف في وهجها - يرددون (اللهم هذا حرم نبيك فاجعله وقاية لنا من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب) .

دخلت المسجد وحاولت أن أصل إلى الروضة الشريفة ولكن مجرد رؤيتها من بعيد جعلنى أتسمر مكانى - وأستند إلى أحد أعمدة المسجد (أسطرانة التوبة) - أروح فى دوامة من الخفق والدموع . وتقدمت إلى رسول الله ... !! .

وأقريت السلام على حبيب الله وحبيبنا الذى طال شوقنا إليه - وما من أحد يسلم عليه إلا ورد الله عليه روحه حتى يرد السلام - كما ورد فى الحديث الشريف .

ودفعنى الشوق والحب إلى كثرة السلام والصلاة عليه - وأخذت أردد :

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله ، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله ، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المهتدين وقائد الغر المحجلين ، السلام عليك يا من وصفه الله بقوله ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ ﴾ . ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ السلام عليك وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين ، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين وعباد الله الصالحين .

أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده
ورسوله ، وأشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة
ونصحت الأمة ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وعبدت
ربك حتى أتاك اليقين ، فصلى الله عليك كثيرا أفضل وأكمل وأطيب
ما صلى على أحد من الخلق أجمعين ، اللهم اجز عنا نبينا أفضل ما جزيت
أحدا من النبيين والمرسلين ، اللهم آتِه الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام
المحمود الذى وعدته اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت
على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ، ربنا آمنا
بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين ،
اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بقبر نبينا عليه الصلاة والسلام . واكتب
لنا العردة إليه - يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين .

لقد أحسست ومعى الجمع الحاشد - من زوار رسول الله كأننا فى
محفل إلهى مهيب تحمنا الملائكة ويسلبون علينا ويستغفر النبي لنا .

فما أسعدنا بهذه الأوقات التى قضيناها فى رحاب رسول الله وفى
الروضة الشريفة التى يحدثنا عنها الرسول فيقول (ما بين بقی ومنبرى
روضة من رياض الجنة) .

لقد تذكرت ما ورد عن العتيق فقد قال : كنت جالسا عند قبر
النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابى فقال : السلام عليك يا رسول الله
- سمعت الله يقول ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ﴾ (١) وقد جئتكم مستغفرا
لذنبى مستشفعا بك إلى ربى - ثم أنشأ يقول : -

(١) الآية ٦٤ من سورة النساء

ياخبر من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبن القاع والأكم
نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

يقول العتي : ثم انصرف الأعرابي - فغلبتني عيني - فرأيت النبي
صلى الله عليه وسلم في النوم - فقال « يا عتي الحق الأعرابي فبشره أن الله
قد غفر له » .

مرت الأوقات سريعا - وغادرنا المدينة المنورة مرغمين فنحن
ملزمون بقيود السفر وقد حز في نفوسنا فراق رسول الله - وكم كنا
نود أن تطل الإقامة - ولكن ... !

ولا زلت أكرر الدعاء الذى ودعت به مسجد الرسول: اللهم لا تجعل
هذا آخر العهد بمسجد رسولك وحرمة ويسرلى العودة إلى الحرمين
سبيلا سهلا وارزقنى العفر والعافية فى الدنيا والآخرة .

وهكذا كان دعاء جميع المحبين لرسول الله عند وداعهم للحرم الشريف
- ومهما أوتى المحبون من القدرة على التعبير لم يستطيعوا أن يوفوا أيام
المدينة المنورة حقها من الانطباعات والاعتبار .

الصلاة على النبي عبادة :

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم « بحسب المرء من البخل أن أذكر
عنده ولا يصلى على » .

والصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم معناها ثناء الله عليه
وتعظيمه ، وصلاة الملائكة وغيرهم طلب ذلك من الله تعالى ، وفضائل
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ، فهى دلائل الخيرات ، وعند الله

قربات ورحمات - قال تعالى ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ﴾ (١).

والصلاة على النبي مقام من الجلال عظيم - فيه يتأسى العبد بخالقه في الصلاة على حبيبهِ - وهى منزلة كريمة يقتدى فيها الإنسان بالأممكة الكرام - قال تعالى ﴿ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ﴾ (٢) وفى أدائها امتثال وطاعة لأمر الله .

والصلاة عليه دليل المحبة لذاته الشريفة ومظهر الشوق إليه ، والمواظبة عليها أداء لما يجب نحوه واعتراف بحتمه وفضله ، وإقرار فعلى بالبيعة له ، وعروة وثقى تربط القلب بأسعد المخلوقات - قال صلى الله عليه وسلم (ثلاثة تحت عرش الله تعالى يوم القيامة .. قيل من هم يا رسول الله ؟ قال : من فرج عن مكروب من أمتى ، وأحيا ستنى ، وأكثر من الصلاة على) .

والصلاة عليه فخر اصحابها وتشريف لقائلها - فمن من المسلمين لا يطرِب فرحاً وسروراً حينما يرد عليه السلام خبر الأئمة ؟ - قال صلى الله عليه وسلم (ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أُرَد عليه السلام) .

وقال (أسمع صلاة أهل محبتي وأعرفهم ، وتعرض على صلاة غيرهم عرضاً) ، وقيل لرسول الله - من القوى فى الإتيان بك ؟ - فقال (من آمن بى ولم يرنى فهو مؤمن بى على شوق منه - وصدق فى محبى ، وعلامة ذلك أنه يود رؤيتى بجميع ما يملك - أو يملأ الأرض ذهباً - ذلك المؤمن حقاً المخلص فى محبتي صدقاً) .

(١) الآية ٢٣ من سورة الأنفال (٢) الآية ٥٦ من سورة الأحزاب

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كنز من الحسنات - فقد ورد في الأثر (أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر فقالوا يا رسول الله أصبحت طيب النفس يرى في وجهك البشر . . قال : أجل - أتاني آت من ربي فقال : من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها) .

وقال صلى الله عليه وسلم : إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليها خفوا بها، ثم بعثوا راعدهم إلى السماء، إلى رب العزة تبارك وتعالى - فيقولون ربنا أتينا على عبادك يعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على محمد ويسألونك لآخرتهم وديارهم - فيقول تبارك وتعالى : غشوههم رحمتي) .

وقال (ألا أدلكم على خير الناس وشر الناس وأكمل الناس وألأم الناس وأسرق الناس ؟ قيل يا رسول الله بلى . قال خير الناس من انتفع به الناس، وشر الناس من يسعى بأخيه المسلم ، وأكمل الناس من أرق في ليلة فلم يذكر الله بلسانه وجوارحه ، وألأم الناس من إذا ذكرت عنده لم يصل على ، وأسرق الناس من سرق صلاته ، قيل يا رسول الله كيف يسرق صلاته ؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها) .

ويقول الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر : والذكر بالصلاة على الرسول صلوات الله عليه ثماره شتى وفوائده عدة - فضلا عن العبادة نفسها - ونذكر من هذه الصيغ صيغتين - الأولى منها للخروج من الضيق ولتيسير المعسر وللخروج من الشدة، وللفرج على جميع أئمتنا، وللوصول

إلى الخير - وقد أخذناها عن العارف بالله الشيخ أحمد أبو هاشم
وهى مايلي :-

اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرموف الرحيم الذي أخبر
عن ربه الكريم إن الله تعالى في كل نفس مائة ألف فرج قريب وسلم .

أما الثانية - فإننا نسميها الصيغة التجريدية لأنها لا تشعر بطلب زائد
عن العبادة ، وهى فياس موفق على ما ذكره الرسول من القيمة العظمى
للذكر (سبحانه الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد
كلماته) .

والصيغة هى مايلي :

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك عدد خلقك
ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك .

وإننا ننصح بتكرارها كلما أتيج للانسان ذلك ١٠ هـ

فاللهم ياسميع يا مجيب ، يامن شرفتنا وأكرمنا برسالة سيدنا محمد صلى
الله عليه وسلم ، وجعلتنا من أمته وأهل محبته ، أدعوك بحق ما كتبت
على نفسك أنت وملائسكتك السكرام من الصلاة والسلام على خير الأنام ،
أن تطلق لسانى بأجمل الصلوات وأن تلهم وجدانى أزكى التحيات فى
كل الأوقات ، وأن تتقبل صلاتى وسلامى مع ما يصعد إليك من
صلوات طيبات ، وتسليمات عاطرات تهديها أرواح فى حب النبى هائمة .

وننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الرواد الأوائل في التصوف - تبعناه
الحقيقي (حياة الزهد والتقشف والتأمل الخ) - والذين تأثروا في
عبادتهم بالنبي صلى عليه وسلم .

من هؤلاء الرواد : الذين اجتهدوا في طاعة الله حفيد الرسول صلى
الله عليه وسلم - سيد الشهداء وابنه زين العابدين ، ثم صحابة رسول
الله صلى الله عليه وسلم ومنهم علي بن أبي طالب ، وأبو هريرة ، وبلال
وخباب بن الأرت وأبو الدرداء - مكنفين بذكر هذه النماذج الطيبة في
الزهادة والتفري فالحديث عن الصحابة جميعا يطول ذكره فجميعهم
كالنجوم في الاهتداء كما قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم (أصحابي
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) .

الباب الثالث

التصوف في بيت النبوة

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا) .

لقد كان الحسين رضى الله عنه - عظيم الشبه بمجده صلوات الله عليه فقد ورث عنه خير ما يرثه وريث عن مورثه - حاز أكثر الفضائل وتكاملت في شخصه أحسن الشمايل .

يقول العباس رضى الله عنه - كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذ دخل على بن أبى طالب - فسلم - فرد الرسول السلام عليه ، وقام وعانقه وقبل ما بين عينيه وأجلسه عن يمينه - فقال العباس يا رسول الله أتحبه ؛ فقال النبي (يا عم والله - لله أشد حبا له مني - إن الله عز وجل جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي من صلب هذا) .

ولقد قال على كرم الله وجهه - مشيراً إلى ولديه الحسن والحسين -
إنهما إن هلكا انقطع نسل محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة
(١) منزلة سيد الشهداء .

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الإمام الحسين أحاديث كثيرة ، منوهاً بعظم قدره ومشيئة إلى ارتفاع ذكره - منها -
روى عن ابن حبان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة - وفي لفظ - إلى سيد شباب أهل الجنة - فلينظر إلى الحسين بن علي) لقد كان رضى الله عنه كريماً سخياً شجاعاً ألباً مخلصاً وفيها عابداً تقياً - كثير الصوم والصلاة والصدقة والحج - حتى قيل إنه حج خمسا وعشرين حجة .

وكانت له صلوات يؤديها غير الصلوات الخمس ، وأيام من الشهر يصومها غير أيام رمضان - ولا يفوته الحج إلا للضرورة .

هكذا كانت حياته رضى الله عنه - عبادة خالصة وتقوى دائمة ، وتصوف صادق - يديم المسلة بالله ، ويتبذل في خشوع حبا لله ، ويجزل العطاء استجابة لأمر الله .

وكان يتوج كرمه بهذه الحكمة الطيبة (اعلبوا أن حوائج الناس إليكم ، نعمة من الله عليكم - فلا تملوا الناس فتعود نعيم الله عليكم نقما) .

وقد ودع أباذر الغفارى - حينما أخرج من المدينة - فقال (يا عماه إن الله قادر أن يغير ما قد ترى - والله كل يوم فى شأن - وقد منعك القوم دنياهم ومنعتهم دينك ، وما أغناك عما منعوك وأحوجهم إلى ما منعتهم فاسأل الله الصبر والنصر واستعذ به من الجشع والجزع - فإن الصبر من الدين والسكرم - وإن الجشع لا يقدم رزقا ، والجزع لا يؤخر أجلا) .

وكان الحسين يومئذ فى نحو الثلاثين من عمره - فكانما أودع هذه الكلمات شعار حياته كاملة ، منذ أدرك الدنيا إلى أن فارقها فى مصرع كربلاء .

وقد ورد فى محاوراة له مع أحد سائليه - أنه قال له - يا هذا نحن قوم لا نعطى المعروف إلا على قدر المعرفة - فإن عرفت أعطيناك فقال الرجل : سل ما تريد - فقال الحسين : ما النجاة ؟ قال : التوكل على الله - قال : ما الهمة ؟ - قال : الثقة بالله - قال : فما يزيد المرء ؟ أجاب - علم وحلم - فقال : فإن لم يكن ؟ قال : أدب وتواضع - قال الحسين : فإن لم يكن ؟ (٦ - مع الله)

قال الرجل : سبحان الله : لا علم ولا حلم ولا أدب ولا تواضع ؟ !
والله ما أرى إلا أن تنزل عليه صاعقة من السماء فتذهب به .

فأعجبه ما قاله الرجل ، وأعطاه ما أراد - ونبه المستمعين إلى الصفات
التي يريد أن يتحلى بها المنقرون العابدون - ولقد حذر معاوية ابنه يزيد
من التعرض للإمام الحسين رضى الله عنه فقال له : (احذر أن تتعرض
له إلا بسبيل خير وامتد له حبلاً طويلاً ، وذره يذهب في الأرض كيف
شاء ولا تؤذنه واسكن أرعد له وأبرق ، وإياك والمكاشفة له في محاربة
بسيوف أو منازعة ، بل أعطه وقربه وبجله ، فإن جاء إليك أحد من أهل
بيته فوسع لهم واراضهم ، فإنهم أهل بيت النبي - أهل الرضا والمنزلة الرفيعة ،
وإياك يا بني أن تلتق الله بدمه فتسكون من الهالكين - فقد حدثني ابن عباس
فقال . حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته - وهو يجود
نفسه - وقد ضم الحسين إلى صدره وهو يقول (هذا من أطايب أرومتي
وأبرار عترتي ، وخيار ذريتي ، لا بارك الله فيمن لم يحفظه من بعدى) .

قال ابن عباس ثم أغشى على رسول الله ساعة ثم أفاق - فقال : (يا حسين
إن لي وإيها تلك يوم القيامة مقاماً بين يدي ربى ، وخصومة - وقد طابت
نفسى إذ جعلنى الله خصماً لمن قاتلك يوم القيامة) .

يا بني فهذا حديث ابن عباس ، وأنا سمعت النبي يقول (أتاني يوماً حبيبي
جبريل فقال يا محمد إن أمتك تقتل ابنك حسيناً وقاتله لعين هذه الأمة) .
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل حسين مراراً - فانظر يا بني - ثم انظر
وإياك أن تتعرض له بأذى ، فإنه من ماء رسول الله ، وحقه والله يا بني عظيم -
وقد رأيتنى كيف كثرت أحتمله في حياتى وأضع له رقبتى وهو يحاجبني

بالكلام الذى يوجع قلبي فلا أجيبه ، ولا أقدر له على حيلة ، لأنه بقية
أهل الله فى أرضه - فى يومه ، وقد أعذر من أنذر .

هذه وصية معاوية لابنه - ولسكن النفس أماراة بالسوء - ونسى يزيد
وصية أبيه ومكابة الحسين رضى الله عنه - نسى أنه حفيد رسول الله
وحبيبه نسى تصوفه وتقواه وحبه لله ومنزلته عند الله - فأمر بقتاله .
وقضية قتاله لا أحب بسط القول فيها - فإنها قضية لم يجر فى الاسلام
أعظم خشا منها .

ولقد قاتل الحسين أعداءه بكل قوة مع كثرة عدوه - ولما أصيب -
رفع رأسه إلى السماء وقال (اللهم إن كنت حبست النصر عنا من السماء
فاجعل ذلك لما هو خير لنا وانتقم من هؤلاء الظالمين) .

وقتل الحسين بيد آثمة !! - وضع الناس بالعويل - وهم يخاطبون
ذلك السفاح الأثيم (إنك قتلت الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول
الله ! قتلت أعظم العرب خطرا - فبأية عين تنظر إلى رسول الله إذ
يقول لك ولقومك : قتلتم عترتى وانتهكتم حرمتى فليست من أمتى
وذرفت الدموع وتصاعدت الآهات واحترقت الأنفاس حزنا وألما
على استشهاد سيد الشهداء !!

(ب) زين العابدين :

ابن سيد الشهداء ولقب بهذا اللقب - لكثرة عبادته وزهده وتقواه
وورعه ونسكه ، قال عنه ابن حجر : زين العابدين هو الذى خلص أباد علما
وزهدا وعبادة - وكان إذا توضأ للصلاة اصفر لونه . فقبل له فى
ذلك ، فقال إنكم لا تدرون بين يدي من أقب !! وقال طاووس التمارى

رأيت رجلا يصلي في المسجد الحرام تحت الميزاب يدعو ويبكي في دعائه -
 فبنته حين فرغ من الصلاة - فإذا هو علي بن الحسين - فقلت يا ابن
 رسول الله - رأيتك علي - أله خوف وبكاء، ولك ثلاثة أرجوا أن
 تؤمنك من الخوف، أحدها أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم -
 والثانية شفاعته جددك - والثالثة هي رحمة الله تعالى .

فقال ياطاؤوس: أما أني ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يؤمنني -
 وقد سمعت الله تعالى يقول ﴿ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ﴾ -
 وأما شفاعته جدى فلا تؤمنني لأن الله تعالى يقول ﴿ ولا يشفعون إلا لمن
 ارتضى ﴾ - وأما رحمة الله - فإن الله يقول ﴿ إن رحمة الله قريب من
 المحسنين ﴾ ولا أعلم أني محسن .

هكذا كانت حياة زين العابدين تصوف دائم - وعبادة صادقة -
 لا يركن إلى شرف النسب - ولا يقصر في العمل طمعا في رحمة الله -
 كما يفعل بعض المتوكلين ، ولا يملك مسلك أولئك المدعين للتصوف
 فيتركون الصلاة - ويدعى بعض أتباعهم أن أرواحهم تذهب للصلاة
 في البيت الحرام في جماعة ثم تعود (كما سمعت منهم ١٩)
 فالصلاة عبادة روحية بدنية ، حافظ على أدائها إمام المتقين - في
 جماعة وفي خلوة ، والصحابة والتابعون من بعده كذلك .
 وعلمنا أن نأخذ العظة والاعتبار من السابقين ، ونقتني آثارهم ، لعل
 الله يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه .

ولقد بلغ من حب الناس لعل زين العابدين - أنه بعد أن طاف
 بالبيت وأراد تقبيل الحجر الأسود - تنحى الناس له حتى تسلمه . وقال
 في مدحه الفرزدق - وهو شاعر أموى : -

هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقى النقي الطاهر العلم
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بحمدته أنبياء الله قد ختموا
إذا رأيته قریش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهى السكرم
وقد روى أنه رضى الله عنه حج عشرين حجة .

وحين حل به مرض الموت عاده جماعة من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقالوا له : كيف أنت يا بن رسول الله ؟ قال : فى عافية
والله المحمود على ذلك - فكيف أصبحتم أنتم جميعا ؟ - قالوا : أصبحنا
والله لك يا ابن رسول الله محبين وادين فقال لهم : من أحبنا لله أسكنه الله
فى ظل ظليل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ، ومن أحبنا يريد مكافأتنا
كافأه الله عنا بالجنة - ومن أحبنا لغرض دنياه آتاه الله رزقه من حيث
لا يحتسب .

الصحابة والتصوف

سلك الصحابة رضوان الله عليهم مسلك راعدهم الأول صلى الله عليه وسلم فزهدوا في الدنيا وأعرضوا عن زخارفها ، وحرصوا على طاعة ربهم وعبادته وتقواه . وإذا عزف المؤمن عن كروب الدنيا ، واتجه بكميانه إلى الآخرة ، عوضه الله تعالى خيرا وتولاه في جميع أمورده - فقد قال (ومن يتق الله يجعل له مخرجا - ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) (١) ولا شك أن الصحابة الأتظار قد بلغوا في حب الله ورسوله والنزام الطاعة - الغاية المثلى - وقد تفضل الله عليهم فعلمهم بعد جهل ، ووحدهم بعد اختلاف ، وآمنهم من خوف ، وقد فاقوا بفضل المعرفة غيرهم وطهرت قلوبهم وأداموا ذكر الله ، وبذلرا الطاقة والجهد نصيحة لأنفسهم ، وطلبا للحظوة عند سيدهم فكانوا بذلك عن حر كات الطبع متجافين متشاغلين -- وعن كل فترة تميل بهم إلى الراحة نافرين ، وعلى العمل المقرب لهم إلى الله عاكفين .

أما العلم بالله أهواءهم ، وغلب لهم أعداءهم ، وجمع لهم شملهم . وأحكم لهم أمرهم ، وكان التوفيق لهم صاحبا ، وخفى اللطف من الله دائما . والتأييد لهم من سيدهم مرشدا ، ترقوا إلى مقامات القرب ، وصارت أرواحهم مع الله فلم يروا غيره سبحانه فشغلهم به عما سواه .

(١) على بن أبى طالب .

ونذكر منهم على سبيل المثال ، الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو أول من آمن من الصبيان ، فلم يتورط فيما تورط فيه قريش من العكوف على عبادة غير الله ، وتربى في بيت النبوة فأخذ العلم من مورده

وتمتع بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعلم كيف تكون العبادة وكيف تكون التقوى .

وكان رضى الله عنه سيد الزهاد فى الدنيا . الجانحين عن الاغترار بزخارفها والانخداع بها وبباطاها - وكان أخشن الناس مأكلا وملبسا ، طلق الدنيا ، وكانت الأموال تجبى إليه من جميع بلاد الاسلام - . إلا الشام — وأقبل على عبادة ربه ، بقلب يملؤه الإيمان الخالص ويعمره الولاء المحض ، فكان إماما فى العبادة والورع والتقوى ، وما ظنك برجل يبلغ من محافظته على ورده ، أن ييسط له نطع بين الصنفين ليلة الهريز ، فيصلى عليه والسهم تقع بين يديه ، وتمر على صحاخيہ يمينا وشمالا فلا يرتاع لذلك ولا يقرم حتى يفرغ من وظيفته .

وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة البعير ، لطول سجوده ، وأنت إذا تأملت دعواته ومناجاته ، ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه وما تضمنته من الخضوع لهيئته ، والخشوع لعزته والاستحذاء له ، عرفت ما ينطوى عليه من الإخلاص ، وفيمت من أى قلب خرجت وعلى أى لسان جرت ، وكل خطبه تفيض بالتحذير من غرور العاجلة واستمراره لذتها الفانية ، وإخلاص العمل والتزود لدار الإقامة والنعيم .

وصدق فى تقواه وإيمانه ، كما صدق فى عمل يمينه ومقالة لسانه ، فلم يعرف أحد من الخلفاء أزهده منه فى لذة الدنيا — وكان وهو أمير للمؤمنين يأكل الشعير وتطحنه زوجته بيديها (وهى بذت رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

قال عمر بن عبد العزيز (أزهده الناس فى الدنيا على بن أبى طالب) . وقال سفيان (إن عليا لم بين آجرة على آجرة ، ولا لبننة على لبننة ، ولا قصبة على قصبة) .

وقد أبى أن ينزل القصر الأبيض بالكوفة ، لإشارته للخصاص التي يسكنها الفقراء . وربما باع سيفه ليشتري بشفته الكساء والطعام .

وروى النضر بن منصور عن عقبة بن علقمة قال (دخلت على عليّ رضي الله عنه فإذا بين يديه ابن حامض آذنتي حموضته ، وكسر يابسة - فقلت يا أمير المؤمنين - أتأكل مثل هذا ؟ فقال لي : يا أبا الجنوب كان رسول الله يأكل أبيض من هذا ويلبس أخشن من هذا - وأشار إلى ثيابه ، فإن لم آخذ بما أخذ به خفت ألا ألحق به) (١) وحسبنا في بيان غرّ شمالك ، وصف ضرار الصدائي له ، وقد وفد على معاوية فقال له يا ضرار صف لي عليا - قال : اعفني يا أمير المؤمنين - قال لتصفه - قال أما إذا كان لا بد من وصفه - فكان والله بعيد المدى ، شديد القوى يقول فضلاً ويحكم عدلاً ، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه ، يستوحش من الدنيا وزهرتها ، ويستأنس بالليل ووحشته ، وكان والله غزير العبرة ، طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه ، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن ، كان فينا كأحدنا ، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه ، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا ، لا يكاد نكلمه لهيته ولا نبدمه لعظمته ، يدظم أهل الدين ويحب المساكين لا يطمع القوي في باطله ، ولا يياس الضعيف من عدله ، وأشهد لقد رأيته في بعض موافقه وقد أرحى الليل سدوله ، وغارت نجومه ، وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته ، يتملأ تملأ السليم ، ويمكي بكاء الحزين ، ويقول يا دنيا غري غري ، إلى تعرضت أم إلى تشوقت ؟ - هيهات هيهات - قد بايتك ثلاثاً لا رجوة فيها ، فعمرك قصير ، وخطرك حقير ، آه من قلة الزاد وبعد السفر

ووحشة الطريق) فبكى معاوية رحمه الله ، وقال رحم الله أبا الحسن
فلقد كان كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟
قال : حزن من ذبح واحدا في حجرها ! !

ولقد وصف التقوى في إحدى خطبه فقال . عليكم بالتقوى فإن
تقوى الله دواء داء قلوبكم ، وبصر عمى أفتدبكم ، وشفاء مرض أجسادكم
وصلاح فساد صدوركم ، وظهر دنس أنفسكم ، وجلاء غشاء أبصاركم
وأمن فرع جأشكم وضياء سواد ظلماتكم .

فمن أخذ بالتقوى عزبت عنه الشدايد بعد دنوها ، واحلوت له
الأمور بعد مرارتها ، وانفجرت عنه الأمواج بعد تراكمها ، وأسهلت له
الصعاب بعد أنصائها ، وهطلت عليه السكراة بعد قحوطها ، وتجذبت عليه
الرحمة بعد نفورها ، وتفجرت عليه النعمة بعد نضوبها ، ووبلت عليه
البركة بعد إرذاذها .

كلمة عامة في أصحاب رسول الله .

كان أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على دروس
الهدى فلا يبخلون عنها إلا اضرورة ، وكانوا يطبقون فقههم منه على
سلوكهم في سرهم ونجواهم ، ولذلك كانوا على أرفع مستوى في طاعة الله
وطاعة رسوله ، وكانوا حريصين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكانوا لا يقبلون مع السنة رأى أحد ، مهما كان شأنه ووجهوا الأمة إلى
السبيل القويم ، وأبوا أن يماروا في دين الله - وقد كان لهم الفضل
الكبير في حمل أحكام الشريعة وحفظها وتبليغها إلى من بعدهم .

والآيات التي وردت في فضلهم كثيرة ، منها قول الله عز وجل
﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان

رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ﴿١﴾.

وقد وردت أحاديث كثيرة تشهد بفضلهم ، منها ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدى ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه) ولقد حفظ لهم التاريخ مآثر خالدة أبد الدهر — وإن رجالا أوتوا من العزيمة والقوة والتضحية والورع والتقوى ، جديرون بالمحبة والتقدير والاقداء بهم .

قال عبد الله بن مسعود (من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فانهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا ، وأعمقها علما ، وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا — قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، واتبعوهم في آثارهم ، فانهم كانوا على الهدى المستقيم) .

(٢) الصحابي الجليل أبو هريرة

ومن هؤلاء الصحابة أبو هريرة — الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته ، وقصر نفسه على خدمته ، وتلقى العلم الشريف منه صلى الله عليه وسلم ، فكان يمشى معه ويدخل بيته ، ويحج ويغزو معه — يده في يده — يرافقه في حله وترحاله — في ليله ونهاره ، حتى حمل عنه العلم الغزير الطيب .

لقد دعاه صلى الله عليه وسلم حينما رجاه في ذلك — بعد أن أسلمت أمه — فقال (اللهم حبيب عميدك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة) .

(١) الآية ١٠٠ من سورة التوبة

قال أبو هريرة (فليس يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبنى)
وكان أبو هريرة يحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فقد لقي أبو هريرة الحسن بن علي رضي الله عنهما - فقال له : أرني أقبلك
منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل - فرفع القميص
وقبل سرتة) .

كان أبو هريرة يسير على هدى الرسول الأمين - ويقتدى به ويحذر
الناس من الانفاس في ملاذ الدنيا وشهواتها ، يرشد الأمة إلى الحق
والصواب .

فقد مر بقوم يتوضأون - فقال أسبغوا الوضوء فاني سمعت أبا القاسم
صلى الله عليه وسلم يقول (ويل للأعقاب من النار) .

ودخل دار مروان بن الحكم - وهي تبني - فرأى فيها تصاوير - فقال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (يقول الله عز وجل - ومن
أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقى فليخلفوا ذرة) .

وكان يقول : ثلاث أوصاني بهن خليلي صلى الله عليه وسلم ،
لا أدعن أبدا : ألوتر قبل أن أنام - وصيام ثلاثة أيام من كل شهر -
والغسل يوم الجمعة .

وقد سأل عثمان النهدي - كيف تصوم ؟ قال : أصوم من أول الشهر
ثلاثا - كما كان يصوم الاثنين والخميس .

وكان أحيانا يصوم مع بعض أصحابه ويجلسون في المسجد يقولون تطهر
صيامنا ، وكان يحب التطهر ويخشى الوقوع في المعصية - يخشى الله كثيرا
سرا وعلانية فإذا مرت به جنازة - يقول : روحى فإيا غادون - أو اغدى
فإننا رائحون مرعطة بليغة ، وغفله سريرة .

وكان يسيئه أن يرى بعض المصلين يتأخرون يوم الجمعة، في حضورهم إلى الجامع حينما يخطب الإمام - فيقول (لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة) - وفي قوله هذا دعوة المصلين إلى الحضور في أول الوقت عملاً بالسنة الشريفة - فقد روى الإمام أحمد، عن أبي هريرة، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول ، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا فاستمعوا الذكر) .

وإلى جانب العمل بهذا الحديث، فإن قول أبي هريرة صادر عن نفس طيبة مرفقة الحس تشعر بشعور الآخرين، وتراعى إحساسهم - فقد أدرك ما في تخطى رقاب الناس من إزعاج للمصلين وإضاعة بعض الفائدة عليهم .

وكان يحض الناس على الاقتداء بالرسول الكريم ، وعلى العمل بسنته الطاهرة - وكان يطبق ذلك على نفسه وأهله ، فقد سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم قوله (رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته) فكان هذا ديدنه - يصوم النهار ويقوم الليل - يقوم ثلث الليل ثم يوقظ امرأته فتقوم ثلثه ثم توقظ هذه ابنته ثلثه - وهكذا كانوا يتناوبون العبادة في الليل - وقد شهد بذلك ضيوفه وإخوانه الذين خالطوه وعرفوه وعاشوا معه .

وكان ورعاً تقياً يحب التقرب إلى الله ، وكثيراً ما كان يقابل المسكين بالحسنى - من هذا أن زنجية كانت له، قد غمتهم بعملها فرفع عليها السوط

ثم قال : لولا القصاص يوم القيامة لأغشينك به ولكن سأبيعك ممن يوفيني ثمنك فأنا أخرج ما أكون إليه - اذهبي فأنت حرة لله عز وجل !!
وكان يكثر من التسبيح والتكبير في أطراف النهار والليل - يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة - ويقول (أسبح بقدر ذنبي) وكان يكثر الاستعاذة بالله من النار ، ويذكر الناس بالله عز وجل ويحثهم على طاعته .

وكثيرا ما كان يحذر الناس من فساد الزمان ، فيقول : إذا رأيتم سنا فان كانت نفس أحدكم في يده فليرسلها - فلذلك أتمنى الموت -
أخاف أن تدركني : إذا أمّرت السفهاء ، وبيع الحكم ، وتهوّن بالدم وقطعت الأرحام ، وكثرت الجلاوزة ، ونشأ نشء يتخذون القرآن مزامير .

لقد صبر على الفقر الشديد حتى أنه كان يلصق بطنه بالخصى من الجوع يطوى نهاره وليله من غير أن يجد ما يقيم صلبه .
وروى عنه أنه كان يطوف بالسوق ثم يأتي أهله ، فيقول هل عندكم من شيء ؟ فإن قالوا - لا قال - فاني صائم !

فلم يكن أبو هريرة نهماً ذا بطننة ، وما كان في يوم عبداً لشهوة بطنه بل كان يكتفي بما يعمل به نفسه أو يمسك عليه رقيقة - فاذا ما أصبح لديه خمس عشرة تمرة - أفطر على خمس ، وتسجر بخمس ، وأبقى خمسة لفطره .

لقد صبر على الفقر طويلا حتى أفضى به إلى الظل المديد ، والخير الكثير ، وبارك الله له في ماله ، فكان كثير الشكر لله - يذكر دائما أيام فقره -

ويذكر الناس نعم ربهم ، ويدعوهم إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .

من ذلك أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية — فدعوه أن يأكل — فأبى — وقال (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ، وما شبع من خبز الشعير) .

ويأتيه ضيوف فيبعث إلى أمه — ويقول — أطعمينا شيتنا فترسل إليه ثلاثة أقراص في الصفحة ، وشيتنا من زيت وملح — فلما وضعها رسوله بين أيديهم — كبر أبو هريرة — وقال : الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين التمر والماء .

وكان رضى الله عنه عفيف النفس مع فقره ، مبسوط الكف جواداً يحب الخير ، ويكرم الضيوف ، لا يمتلئ بما بين يديه وإن كان قليلاً ، فلم يحمله فقره على الشح ، ولم يجعله دنىء النفس ، يتكفف الناس ، بل أثر أن يأكل الجوع بطنه من أن يأكل هو فتات الموائد .

وفي عسره كله كان ضيف الإسلام وضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام .

حتى إذا ما يسر الله عليه لم يجعله غناه قاسى القلب ، متحجر الفؤاد ، بل كان علماً من أعلام الجود والكرم .

قال الطفاوى : نزلت على أبى هريرة بالمدينة ستة أشهر ، فلم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً أشد تشميراً ولا أقوم على ضيف من أبى هريرة .

وكان طيب الأخلاق صافي السريرة يحب الخير حتى أنه تصدق بأر
ثه في المدينة على مواليه .

كان يحب أن يتصدق ليشعر بالراحة النفسية .

يروى عنه أنه قال (درهم يكون من هذا - وكأنه يمسح العرق عن
جبينه - أتصدق به - أحب إلى من مائة ألف ومائة ألف ومائة ألف من
مال فلان) .

وقد اتدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض بعوثه - وودعه
في إحدى السرايا لحبه إياه - فقد روى عنه (ودعنى رسول الله صلى
الله عليه وسلم - فقال : أستودعك الله الذى لا تضيع ودائعه) .

ولم يترك الجهاد فى سبيل الله بعد وفاة رسول الله - وكان يردد
ما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان
جهنم فى منخرى رجل مسلم - ولا يجتمع شح وإيمان فى قلب
رجل مسلم) .

وقد اشترك فى حروب الردة - وحرب اليرموك .

تواضعه :

نظر أبو هريرة إلى الدنيا بعين الراحل عنها - وحينما تولى الإمارة
لم تدفعه إلى التكبرياء بل أظهر تواضعه وحسن خلقه .

فقد روى أنه حينما استخلفه مروان على المدينة - ركب حماراً
قد شد عليه بردة وفى رأسه خلبه من لينب ، وسار فى الطرقات - فيلقى
الرجل فيقول : (الطريق قد جاء الأمير) ويمر فى السوق يحمل الخطب
على ظهره - فيقول له خلبه : (أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه) يطلب

أن يوسع له مقدار ما يمر هو والخطب على ظهره — فهل بعد هذا تواضع ؟ !

ويقول أبو رافع: دعاني أبو هريرة - وهو أمير - إلى عشاءه بالليل - فأنظر فإذا هو ثريد بالزيت !

وكان يدعو الناس إلى الخير ويحملهم على حسن الخلق - ومن ذلك ما رواه البخاري عنه - أنه أبصر رجلين - فقال لأحدهما : ما هذا منك (أى ما صلاته بك) ؟ فقال : أبى فقال : (لا تسمه باسمه ، ولا تمش أمامه ، ولا تجلس قبله) وكان يدعو إلى صلة ذوى القرى وينهى عن قطع الرحم - فيقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (إن أعمال بنى آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم) .

ومن حسن أخلاقه أنه كان يؤاكل الصبيان ويعطف عليهم . وكان يردد قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تنزع الرحمة إلا من شقى) .
هكذا هو أبو هريرة الذى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم (أبو هريرة وعاء من العلم) .

دخل عليه أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو مريض - فقال : اللهم أشف أبأ هريرة ، فقال أبو هريرة : اللهم لا ترجعنى عاذا مرتين ثم قال : يا أبا سلمة إن استطعت أن تموت فمت - فوالذى نفس أبى هريرة بيده - ليوشكن أن يأتى على العلماء زمن يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر - أو ليوشكن أن يأتى على الناس زمان يأتى الرجل قبر المسلم - فيقول : وددت أنى صاحب هذا القبر .
وبكى أبو هريرة - فقيل له ما يبكيك يا أبا هريرة : - قال :

أما أنى لا أبكى على دنياكم هذه، ولكن أبكى لبعث سفرى وقلة زادى —
أصبحت فى صعود مهبطه على جنة أو نار — فلا أدري أيهما يسلك بي !!
ولما حضرة المشية — قال :

لا تضربوا على فسطاطها ولا تتبعونى بنار وأسرعوا بى إسراعاً —
فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا وضع الرجل
الصالح أو المؤمن على سريرته قال قدمونى - وإذا وضع الرجل الكافر
- أو الفاجر - على سريرته - قال يا ويلتى : أين تذهبون بى ؟

لقد مات أبو هريرة بعد أن نشر العلم ، وأفتى الناس أكثر من عشرين
سنة وكان طلاب العلم والتقوى لا ينقطعون عنه - فقد كان من أعلم
الصحابة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

رحمه الله رحمة واسعة - ورضى الله عنه - فقد بقى علماً لكل من أتى
بعده يقتدى به ويمتدى بسيرته فكان مثلاً طيباً للمتقين الزاهدين من
السلف الصالح .

٣ - بلال مؤذن الرسول :

وهذا صحابى جليل لقي فى سبيل ربه الكثير من الإيذاء ، وتعرض
من أجل حب الله إلى أقسى أنواع التعذيب ! فما تراجع ولا حدثه نفسه
بالاستجابة إلى ساداته ، حتى يرحم نفسه بما تعرض له من إهانات متتالية ،
ذاكم هو (بلال) مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم .

كان يترنم بصوت خفيض عذب فى خلوته ببيته - كله حلاوة وكله
خشوع - فيسترق أمية (سيده) السمع . فتار بركان الغضب فى -
واندفع كالعاصفة إلى داخل الغرفة . واطم بلالاً لطمه شديدة ضع
فى عنقه حبلاً من مسد ، وجذب الحبل جذبة شديدة ألقت بلالاً مع به
(٧ - معاقه)

إلى صديانه يعذبونه وهو يردد (أحد - أحد) ويهجم أمية عليه ويقبض على عنقه بيديه ويضغط عليه ثم يدفعه ويتدحرج على الأرض وهو يردد (أحد - أحد) .

ثم يقيدونه ويضعونه على الرمضاء ويتركونه للشمس تفذفه بسهامها فيتلوى صابراً، ولقد ظل صابراً على التعذيب ينتظر الفرج من الله بقلب عامر بالإيمان متملى باليقين .

وإذا فرج من الله يغيشه عما هو فيه من عذاب في حب الله ، ويسرع أبو بكر نحوه ويشتربه من سيده ، ويفك قيده ويزيح الصخرة عن صدر بلال ثم يطلق سراحه

وقد اشترك في معارك حربية عديدة من أجل انتشار كلمة التوحيد وحتى يسود نور الإيمان .

ولقد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - رداً على من أراد أن يسمع رأيه فيه - (أين أنتم من بلال ؟ أين أنتم من رجل من أهل الجنة ؟) ولقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المعذب في سبيله ، أول من يعلن على الملأ الأذان للصلاة - وكأنه يعلنها صحيحة مدوية لمن تحدوه وآذوه وحارلوا أن يثثروه عن توحيد الله - فيقول لهم لقد كنتم تحاولون أن تمنعوني عن الهتاف بالوحدانية ، فهاأذا اليوم أصبح في الناس جميعاً أن أقبلوا على الفلاح - هلموا إلى عبادة الله وطاعته .

وهكذا شأن الدعاة إلى الله - لا يأبهون لما يتعرضون له من أساليب التجدي وبواصلون دعوتهم حتى يتحقق وعد الله .

أول أذان في الاسلام :

- كان بلال أول من ارتفع صوته يملأ الآفاق بالأذان للصلاة ، فقد روى أنه

بينما كان رسول الله في المسجد - إذ أقبل عبد الله بن زيد متهلل الوجه
منشرح الصدر واتجه إلى النبي وقال : طاف بي يا رسول الله الليلة طائف
فبينما كنت بين النائم واليقظان - مر بي رجل عليه ثياب خضري يحمل ناقوساً
في يده فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس ؟ قال وما تصنع به ؟ قلت :
ندعو به إلى الصلاة - قال : ألا أدلك على خير من ذلك ! قلت وما هو ؟ -
قال : تقول : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله
إلا الله - أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن
محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح
حي الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .

استمع رسول الله إلى رؤيا عبد الله فبان البشر في وجهه وشاع
الاطمئنان في نفسه ، فقد اهتدى المسلمون أخيراً إلى ما يدعواهم إلى الصلاة
دون محاكاة أو تقليد ودون أن يخشوا أن يختلط عليهم الأمر إن دق
الناقوس ، لقد أصبح الأذان لهم وحدهم ، وبات الناقوس للنصارى لن
يشاركهم المسلمون فيه ، والتفت النبي إلى عبد الله وقال : إنها رؤيا حق
إن شاء الله - فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أئدى
صوتاً منك .

ارتفع صوت بلال عذباً يدعو الناس للصلاة ، وانساب في أجراء
يشرب حلواً ندياً وانسكب في آذان القوم ، فهز أفئدتهم وخرجوا من دورهم
مأخوذين ويمموا صوب المسجد ليروا ما هذا الحدث الجديد - ومن
ذلك البلبل الصداح ؟ وبلغ أذان بلال سمع عمر بن الخطاب وكان راقداً
في داره فاعتدل وأرهف السمع وتساءل (ما أسمع ؟ أفى يقظة أنا أم في
منام ؟ إن ما أسمعه هو عين ما سمعته في رؤياي - أما زلت أحلم ! ولكن

لا . فهذا صوت بلال ولا ريب . وهب عمر من نومه ، وخرج من داره .
مسرعا ، واتجه إلى الرسول وهو يحجر رداءه .
وما إن لمح النبي حتى هتف (يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد
رأيت مثل الذي رأى) .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(فله الحمد) .

وحينما أراد الله فتح مكة - دخل بلال مكة مع النبي يمتنع عينيهِ
بمشاهدتها وطاف النبي بالبيت سبعا - ثم أمر بلالا أن ينطلق إلى عثمان
ابن طلحة ليحضر المفتاح - ووقف على باب الكعبة - وقال : لا إله إلا الله
وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده .
وفتح الباب ودخل النبي وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ،
وأغلق الباب ، ووقف بلال خلفه وصلى النبي ركعتين . وجعل يطعن
الأصنام بعود في يده ويقول ﴿ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل
كان زهوقا ﴾ .

وفتح باب الكعبة فاندفع الناس إليها ... ثم أمر النبي بلالا أن يؤذن
واستوى بلال على الكعبة - وانساب صوته عذبا وأطرق الجميع كأن على
رءوسهم الطير - ومس صوته أوتار القلوب وارتسم الخشوع على
وجه المسلمين .

وعاد النبي وصحبه إلى المدينة المنورة - وقضى معه بلال - وقتا سعيدا
محافظا على دوام الأذان للصلاة .

وقضى حياته ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم مقتديا به في زهاده

وتقواه - صادق الحب للرسول مجاهدا بنفسه في سبيل نصره دين الله .
ومن دلائل شدة حب بلال لرسول الله ما يلي :

مرض الرسول وحزن بلال :

مرض الرسول صلى الله عليه وسلم - وأذن بلال بالصلاة وانتظر الناس خروج الرسول ليؤمهم ، ومرت لحظات ولم يخرج ، فأحس الناس قلقا وأخذوا يتلفتون نحو الباب ، واتجه بلال إلى الباب وطرقه ، فأقبلت بريرة خدم النبي - فقال لها - أنبئ مولاي أن الناس تئنظره .

واتجهت بريرة إلى النبي فقالت له . قد دعا بلال إلى الصلاة ، وحاول النبي أن ينهض ولكنّه ناء مغشيا عليه - وجزعت فاطمة ابنته وهولات أم المؤمنين عائشة - وصاحت : أدركوني قد أغشى عليه ! ولما أفاق سأل أصلى الناس ؟ فقليل له لا - فقال : مروا أبابكر فليصل بالناس .

فأسرعت بريرة نحو الباب مطيعة بالأمر وأخبرت بلالا بما قال - فعاد بلال ورأى عمر ، فطلب منه أن يصلي بالناس حيث أنه لم تقع عيناه على أبي بكر .

فبلغ تكبيره آذان النبي وعرف صوته - فقال : يا أباي الله ذلك والمسلمون ، يا أباي الله ذلك والمسلمون ، أين أبو بكر ؟ أين أبو بكر ؟ وعاتب عمر بلالا - واعتذر بأنه لم ير أبا بكر .

ثم أم أبو بكر المسلمين وابتدأت الصلاة ، وخرج النبي إلى المسجد معصوب الرأس ، فسرت في الناس موجة من الفرح ، وتراجع أبو بكر ليختلي للنبي مكانه ، ولكن النبي دفعه بيده ليقويه :

ثم جلس إلى يمينه وصلى قاعداً ، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي .
وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر .

وعاد الرسول إلى بيته ، وارتفع صياح ! فأسرع العباس ، ودخل
الدار - ومالئث أن خرج حزينا ، فجزع الناس وقالوا : يا عباس .
ما أدركت منه ؟ .

قال : أدركته وهـ ، يقول (جلال ربى الرفع قد بلغت) ثم قل :
(واكرهه : لا إله إلا الله - إن للهوت لسكرات - اللهم أعنى على
سكرات الموت)

وأطرق الناس ، وبان عليهم الذهول ، وحدث بينهم هرج ، وما
استطاعت عقولهم أن تصدق ذلك الخبر الفاجع .

ولما تيقنوا من أن رسول الله قد قضى - صاحوا جميعاً ، فارتجت
المدينة وبكى السحابة بكاء شديداً ، وحزن بلال حزنا شديداً ، وانهمر
الدمع من عينيه ، ودخل ليلقى على النبي الحبيب نظرة وداع !
فألفاه مسجى على سريرته فغص وترقرق الدمع فى عينيه وخرج
مطأطئ الرأس حزين النفس .

خيم الحزن على يثرب ، ولم يستطع أحد أن ينام ليلته .

وخرج بلال مع تباشير الفجر ليؤذن ، واعتلى المسجد - وقد نال
منه الحزن ، وراح يؤذن بصوت حزين ، وما إن بلغ (أشهد أن محمداً
رسول الله) حتى خنقته العبرات ، وراح يغالب نفسه حتى أتم الأذان
ومرت الأيام - واشترك بلال فى الجهاد - وخرج إلى الشام ابتغاء
مرضاة الله .

وإذا تم النصر واتجه أبو عبيدة إلى الجابية - صاحب بلال معه - وجاء
عمر بن الخطاب - فسار بلال إلى ركابه ، وحان وقت الصلاة ونهض
بلال للأذان .

فأرهب الناس سمعهم ، وبكى الذين حضروا النبي صلى الله عليه
وسلم - لذكراه الحبيبة وبكى عمر حتى بل لحيته ، وبكى الذين لم يروا النبي
لبكاء إخوانهم .

ولما قضيت الصلاة — انطلق الركب صوب بيت المقدس لتسلم
مفاتيحها ، ودخل بلال مع الداخلين ، وتذكر يوم أن قال لهم النبي صلى
الله عليه وسلم : إن الله سيورثهم ملك الفرس والروم — فغمغم :
صدقت يا رسول الله — أين من كانوا يكذبونك ليروا جيوشك المظفرة
تسكتسح جيوش الفرس والروم ؟ — أين أنت يا رسول الله ؟ إلى
لأحس بك بجوارى كما كنت يوم الفتح المبين .

وترقرق الدمع في عينيه — وغمغم — عليك رحمة الله
يا رسول الله .

بلال يرى النبي في منامه — يسعوه لزيارته :

وبعد عدة أيام وفي مدينة عمواس — اتجه بلال إلى فراشه وأطبق
جفنيه — فرأى في منامه النبي الحبيب مقبلاً نحوه وعليه ثياب بيض —
فأسرع نحوه وسلم عليه وتحركت شفتا النبي فأرهب بلال سمعه —
فقال النبي معاتباً — ماهذه الجفوة يا بلال — أما آن لك أن تزورنا ؟

فهب بلال من نومه — وصدى كلمات النبي يرن في أذنيه .

ما هذه الجفوة يا بلال ؟! — فاجتاحته موجة من الأسى . وغمغم —
جفوة ؟! — لا يا رسول الله — فما غاب رسمك عن عيني وما نسيك
لحظة — أو قصر لسانى فى الصلاة عليك — لا يا رسول الله — أنها ليست
بجفوة — سأشد الرحال من فورى وسأنطلق إلى مدينتك المفضلة
لزيارتك .

واتجه بلال مسرعا إلى راحلته وامتطاها وكان يستحشها على الإسراع
ليلحق بقافلة سبقتة .

ودخل يشرب وقلبه يضطرب فى صدره .

وبأن له قبر الرسول فازداد وجيب قلبه ، وازداد حنينه وأناخ
راحلته ونزل عنها .

وتقدم فى خضوع ، ولما أصبح أمام القبر اضطرب وهتف بصوت
تحنقه العبرات :

السلام عليك يا رسول الله .

وترقرق الدمع فى عينيه وسال على خديه وأطرق صامتا وراحت
روحه تهيم فى سماء الذكريات .

وتصرم الوقت وما أحس بلال انقضاءه .. فقد كانت روحه متصله
بروح النبي الحبيب .

واستمر فى إطرافه ولم يفق إلا على صوت يناديه — بلال . . بلال
فرفع رأسه ، فرأى الحسن والحسين — فتجددت الأشجان وترقرق
الدمع فى عينيه ، وراح يضمهما إلى صدره — ويردد (كلما رأيتهما
ذكرت بكما رسول الله) ! .

وقضى بلال ليلته في دار الحسن ، والتفت الحسين إليه — وقال :
حرمتنا يا بلال صوتك ، منذ قبض الرسول ونشتهى أن تؤذن في السحر .
وانطلق إلى المسجد ، وعلا سطحه ، وقفزت الذكريات إلى رأسه
وانطلق صوته مجلجلا ، وهب الناس مأخوذين بصوت بلال وأقبلوا إليه
يعانقونه ، ثم قامت الصلاة .

وقضيت الصلاة وانتشر الناس في الأرض .
وخرج بلال ليمتع ناظره بالأرض الطيبة ، وكما مر ببقعة تذكر
ما حدث له فيها أيام النبي صلى الله عليه وسلم ووقف يودعها !
ثم ودع عمر — والدموع تنهمر من عينيه — وهو يسائل نفسه :
ما بال دموعي اليوم غزيرة ؟ — لعل عتاب الرسول لي كان دعوة منه
لزيارة يشرب ، وأهل يشرب قبل الرحيل الأخير .

وعاد بلال إلى الشام — وبعد أيام أصابه مرض ألزمه الفراش —
ثم غمغم وهو يجود بأنفاسه الأخيرة :
غدا نلقى الأحبة — محمداً وصحبه ! !

وهكذا كانت نهاية مؤذن الرسول بعد صحبته في الحياة وفي المهمات
ومن حقه علينا أن نردد سيرته كلما أذن مؤذن وكبير مكبر أو هلال مهلل
فلازلنا نستجيب لصيحة كان هو رائدها ، وننصت إليها في الغدو
والآصال في الغداة وفي العشى — فكأما خلا عابد في خلوته بنفسه
يناجي ربه في صلاته تذكر أول مؤذن للصلاة

وكأما عذب عابد لعبادته وتبتهل وزهادته — تذكر هذا المعذب
في دين الله .

وكأما قست الحياة على مؤمن فحرمة الراحة وسلبته المتعة عاد

بذاكرته إلى سيرة من حرم لذة الدنيا في سبيل الله ﴿إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد﴾ (١)
ولننتقل إلى الحديث عن معذب آخر ممن تعرضوا لعذاب ساداتهم لأنهم قالوا (لا إله إلا الله) .

خبايا بن الارت :

قمة في التبذل، والاعتراف بالنعمة، ومحاسبة النفس ، والخوف من الله والرجاء العظيم في عنده والنوسل إليه برحمته .
دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم — وهو يعذب — فقال :
(اللهم انصر خبايا) وقد نصره الله وأظهره على كل الذين كانوا يدعون أنهم ساداته .

كان صاحب عقلية حرفية ملزمة بالبحث والتفكير والتأمل ، وبينما كان أحد القرشيين يشتري منه سيفاً ، سمع حديثاً هاماً يدور بينه وبين صديق له — كانا يتحدثان عن محمد — والذين اتبعوه . وأنه يدعو إلى عبادة إله واحد .

ويقع الكلام في نفس خبايا . ويسعى خبايا إلى لقاء محمد بن عبد الله صاحب الدعوة الجديدة وظل يستمع إلى النور يخرج من فم النبي — فيشع في قلبه ، فتأثرت نفسه القلقة الحائرة الباحثة عن الهداية .
أهذا هو الشيء الكبير الذي يبحث عنه ؟ !

وفي أيام شعر خبايا أنه يولد من جديد .

تطاع بلهفة إلى الأيام القادمة — بما تحمله من مرارة وقسوة ، فسوف يعذب لأنه ترك دين ساداته .

(١) الآية ٣٧ من سورة ق

ولكن مرحباً بما سيحدث . فقد أصبح له ما يدفع عنه وما ينتمى إليه ، وما يتمنى أن يموت دونه ، إنه نور الله !

كانت في نبراته ملامح أمن المؤمن وسكينته ، وهو يناقش سيده ، فقد تقننت من انتماء بن جديد ، فأمرت بأن يوثق وكانت قاسية القلب متجهمة الوجه خشنة الصوت .

فلما جرى بين يديها مغلولاً ، نزعته عنه إزاره ، وجاءت بالحديد المنصهر الذي كان يمنع منه السيف ، وراحت تضعه على ظهره طولاً وعرضاً — حتى تملأ خياشيمها رائحة جلده المحترق فيغشى عليه فترفع حديدتها .

فإذا عاد إلى وعيه — سأله أن يكفر بما أنزل على محمد — فلا يجيبها إلا بما تعلم من قرآن ، فتكرر ناراها وحديدتها ويمضي غائباً عن وعيه ، ويردك يقيناً أنها لن تتركه حتى يموت ، ولكنه يتلقى منها ذلك سعيداً ، فهو يؤكد انتماءه ويسهر وجوده وينقى نفسه ، وترى هي منه ذلك ، فيشتد جنونها وتمضي في وحشيتها .

وحينما خلص من رقه ، وأذن النبي بالهجرة ، هاجر إلى المدينة فرحاً بنجاته بدينه .

ويلزم مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويحفظ القرآن ، ويدرسه ويتفقه فيه ، وشهد بعض الغزوات .

وقد لقي من أبي بكر وعمر كل تكريم ، حتى إن عمر رضى الله عنه كان إذا دخل عليه خباب في مجلسه ، أفسح له مكاناً بجانبه ، ودعاه إليه .

فإذ لمح في عيني من حوله تساؤلا ، صاح فيهم والله ليس هناك من أحق
منه بهذا المسكان إلا رجل واحد - هو بلال .

لقد شق طريقه في دين الله بإيمانه العميق ، واجتهاده الخالص ،
وواصل ليله بشماره في طاعة الله ولزم أحباب الله فأتم الله له ما أراد ،
عاش في نور النبوة ، وعبد الله ، كما رسم الله ، أخلص العبادة وقوى صلته
بالله ، وتحمل الكثير في سبيل مرضاة الله ، وهل هناك أشق من العذاب
الذي لقيه في حب الله ؟

فبالرغم من مرور عشرات السنين عليه ، كان ظهره يحمل وثائق
تعذيبه في سبيل الله .

ويقترب يوم لقائه من الله ، ويذهب لزيارته بعض قدامى الصحابة
فيقولون له : أبشر أبا عبد الله - إخوانك الذين سبوك من
الصحابة سوف تلقاهم غداً .

ويسمع منهم ذلك فيبكي حتى تمسلاً دموعه تجاعيد وجهه -- ويقول :
ليس بي جزع ولكن ذكرتوني أقواما وسميتهم لي إخوانا ، وأولئك
مضوا بأجورهم كما هي - ولني أخاف أن يكون ثواب أعمالنا مشتركة
ما أوتينا بعدهم .

فهل هناك محاسبة للنفس أروع من هذه المحاسبة ؟

٥ - أبو الدرداء الصحابي الجليل :

اقتبس من أنوار النبي وسار على نهجه في الإخلاص لله ، وكان
حريصا على التصوف والزهد كل الحرص .

فقد روى أنه لما آخى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - بين
أبي الدرداء وبين سلمان الفارسي - توجه سلمان لزيارة أخيه فقدم له
طعاماً ودعاه إلى أكله وحده قائلاً إني صائم ، فرفض سلمان أن يأكل
إلا إذا أكل معه .

ولما قام أبو الدرداء للصلاة ليلاً كعادته ، طلب منه سلمان أن ينام
حتى إذا ما قرب الفجر قاما وصلياً معاً - ثم قال له - إن لنفسك
عليك حقاً ولربك عليك حقاً ، ولضيفك عليك حقاً ، ولأهلك عليك
حقاً فأعط كل ذي حق حقه .

وتجاذلا في ذلك ، وذهبا إلى رسول الله - وذكر له ما كان
فرق الرسول إلى جانب سلمان ، وقال لأبي الدرداء : صدق سلمان .

هكذا كان أبو الدرداء في بيته ، حريصاً على الصوم نهاره - وعلى
الصلاة طول ليله ، ولم يكتف بأداء الفرائض يومه ، فكان يصل ليله
بنهاره في العبادة ، طمعا في مرضاة الله ، ولولا ملاحظة أخيه سلمان
وأمره له بالرفق بنفسه ، لما انقطع لحظة عن عبادة ربه - صلاة وصوما .

فكان متعبداً مجاهداً ، شهد بزوغ شمس الإسلام ، وكان من
السابقين إليه ، المستظلين بنوره ، المهتدين بهداه ، وصحب الرواد الأوائل
الذين خرجوا مبشرين بدين الله الحق ، ونشأ به (هجيمة) على
ما شاهدت الشيخ عليه ، من صلاح وتقوى وتعبد لإقبال على طلب العلم
وعمل دائم على إفادة الناس به .

الباب الرابع

من رواد التصوف

ومن المتصوفين المماصرين الذين اتخذهم المتصوفون روادا لهم
ينهبون نهجهم ويتأثرون بهم :

(١) ذو النون المصرى (ب) مالك بن دينار

(١) ذو النون المصرى :

هو ثوبان بن إبراهيم الزاهد المشهور الذى رسم طريق التصوف
لمريديه وقد مزج علم الطريق بغيره من العلوم الدينية ، وله فى الحب
الإلهى آراء تدور حول شىء واحد هو ذاتية المحبوب .

ومن كلماته المأثورة (إذا أنس العبد بخلقه أوحشه من نفسه - وإذا
أوحشه من خلقه آنسه بنفسه) .

ويحلل الأنس بالله فيذكر ثلاثة من أعماله : استلذاذ الخلوة ،
والاستيجاش من الصحبة ، واستجلاء الوحدة .

ويصور الشوق إلى الله ويذكر أن مقوماته : حب الموت مع الراحة ،
وبغض الحياة مع الدعة ، ودوام الحزن مع الكفاية .

ويصور الخوف بعلامات ثلاث : الورع عن الشهوات بملاحظة
الوعيد ، وحفظ اللسان مراقبة للتعظيم ، ودواء الكمد إشفاقا من غضب
الحليم .

ويقول عن الاستغناء بالله : إنه النواضع للفقراء المتذللين ،

والتعظيم على الأغنياء المتكبرين ، وترك المعاشرة لأبناء الدنيا المستكبرين .

وفي أعلام التقوى : ترك الشهوة المذمومة مع الاستمكان منها ،
والوفاء بالصالحات مع نفور النفس عنها ، ورد الأمانات إلى أهلها مع
الحاجة إليها .

وأصول الحب في الله في نظره : بذل الشيء لصفاء الود ، وتعطيل
الارادة لأرادة الله ، والسخاء بالنفس ، والمشاركة في محبوه ومكروهه
بصفة العقد .

والحب في نظره يقوم على دعائم يجب توافرها ليتم وجود هذه المحبة
وتسكتمل معانيها ، ولا يتوفر هذا إلا عن طريق أحوال ومقامات هي
الأساس الفعلي الأول للحياة الروحية ، مثل المحبة واليقين ، والثقة بالله ،
والرضا ، والانس والشوق والخوف . . إلخ .

وقد يكون هناك من المشاعر ما هو أكثر من هذا مما يحس به
الواصلون ، ولا يستطيعون التعبير عنه ، أو يرى بعضهم عدم البوح به
معتبرا إياه سرا واجب الستر ، بينه وبين مانح الفيوض ومعطى
الكرامات .

إن الحب الإلهي إحساس جارف وشعور غالب من العسير
أن يعبر المحب عنه أو أن يحدده ، ولكن يحدث أن تنتابه درجات من
الإحساس يحلو له أن يحددها وينمقها ليتخذها وسيلة في زيادة القرب ،
فيبوح بها ويتحدث عنها إلى أخوانه في الحب ليرى هل سبقهم أم ما يزال
قبلهم أو دونهم في ذلك المضمار .

إن أهل الحب لا تعرف نفوسهم الاستقرار — فاللهفة من مميزات

المحب - فمن عشق الذات العظمى لا يبدأ أبداً - فنفسه مستهامة قلقة ، وتطلعه إلى نور الله مستمرة ، ودموعه لا تجف خشية ورهبة ، يهرع إلى الصلاة باعتبارها أدق صلة بين العبد وخالقه ، ويتوجه بالتوبة إلى مولاه - ومع ذلك فهو قلق لا يدري إن كانت توبته قد ارتفعت إلى عليين وقبلت - أم أن الأبواب قد أغلقت دونها ؟ !

والعبادة في ذاتها إن لم يكن الحب الخالص للمعبود أساسها . كانت مجرد تظاهر ورياء ونفاق - لأنها قد خرجت من نقاء الوحدة والنفرد إلى شوائب التعدد وانشغال النفس بأكثر من خاطرة وأكثر من رجاء .

ولما كان أهل الذكر يسعون إلى هدف واحد هو أنه ﴿ بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ فقد كان من الطبيعي أن ينحصر نشاطهم في ترديد الاسم الأعظم في جلسات دورية ، ترديداً فيه الضراعة والخلوص ، وفيه الرغبة في الاستفادة من الاسم نفسه وما يعنيه .

هكذا شأن المتصوفة ، يقضون أوقاتهم في ذكر الله فرادى أو جماعات ، يقفون أمام جلال الاسم الأعظم خاشعين - فالقلوب الراغبة في الوصول خاشعة مشغولة به ، وصفاته المنزهة عن الحوادث تملؤها بالحب ، والحب هو أسمى درجات العرفان للذات العلية .

وإذا كان الإخلاص رائد المحب ، فلا بد أن يصل إلى الله الحق .

(ب) مالك بن دينار :

من أعلام الصوفية الواصلين - تفرد في زهده وإخباته وتبذله وانقطاعه لمولاه .

كانت حكمته غذاء القلوب ، وسلوكه ضياء النفوس ، ومنهاجه

اقتفاء الأثر المحمدي المنير، وترك وراءه أثرا يسلكه من سار على دربه،
ليهب عمره لله كما فعل .

عاش في القرنين الأولين ، قريب عهد باسراق شمس النبوة والرسالة
صلى الله عليه وسلم ، واستمد من نوره المدد المحمدي - فتمثلت فيه
القول المأثورة (إذا رأيت من رأى فقد رأيت) .

وقد روى أن سبب تصوفه ، رؤيا رآها عقب وفاة ابنته الطفلة ، فقد
رأى تينياً هائجا يهجم عليه . واستغاث بشيخ فلم يستطع حمايته لضعفه
ثم لجأ إلى جبل يحتوى به ، فإذا بأطفال أقبلوا نحوه وبينهم ابنته ، فنظرت
إليه وبسكت ، ثم مدت يدها إلى التين فولى هاربا - ثم أجلسته -
وقالت : يا أبت ﴿ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ﴾ (١).

فبكى - وقال : وأنت تعرفون القرآن ؟ قالت نحن أعرف به منكم -
قال فأخبرني عن التين الذي أراد أن يهلكني - قالت : ذلك عملك
السيء ، قال : فالشيخ ؟ قالت عملك الصالح أضعفته حتى لم يكن له طاقة
بعملك السيء .

ثم قال يا بنية - ما تفعلون في هذا الجبل ؟ قالت : يسكن فيه أطفال
المسلمين إلى قيام الساعة ينتظرون آباءهم يقدمون عليهم فيشفعون لهم .

قال مالك : فانتبهت فزعا مرعوبا ، وعقدت مع الله عز وجل توبة
نصوحا .

وعمر قلبه بالإيمان وهيء لاسراق نور التقوى .

(١) الآية ١٦ من سورة الحديد

وما كانت هذه الرؤيا التي رآها ، إلا إيذانا بالولاية لله والفرار إلى الله وتخليه القلب لله .

وذاق حلاوة العبودية لله ، وتألم على ماضى من العمر سدى ، وعرف أن الجهاد الروحى طريقه طويل ، لا ينتهى حتى تصفو النفس من أدرانها وشوائبها .

ولما كان حب الدنيا هو السم الزعاف ، الذى يطفىء نورانية الروح فقد غالب نفسه بالزهد فى الدنيا ، وبلغ فى ذلك شأواً لا يدرك .

وروى عنه أنه قال (من غلب شهوة الحياة الدنيا فذلك الذى لا يفرق الشيطان من ظله) .

وكان يقوم فى محرابه ويقول : يارب - قد عرفت ساكن الجنة وساكن النار فى أى الدارين مالك ؟ أئثم يبكى !!

لقد كان نداء العبودية لله يدوى فى أعماق مالك بكل حرارة - وكانت عبادته فى جوف الليل سرا بينه وبين مولاه ، يناجيه بقلبه ومشاعره ويسر إليه بحديثه ونجواه .

إنه فى مقام الخوف يناجى ربه من شدة خشيته مشفقاً على نفسه ، ولقد سمعه بعض أصحابه يوماً وهو يقول : (لو استطعت أن لا أنام - لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم - ولو وجدت أعواناً لفرقتهم ينادون فى سائر الدنيا كلمها يأبىها الناس - النار النار ..) .

وفى كل من مقام الخوف ومقام الرجاء ، كان لا يفتر عن ذكر الله ، وكان يطرب لسماع القرآن الكريم - ويقول لأصحابه (إن الصديقين

إذا قرىء عليهم القرآن - طربت قلوبهم إلى الآخرة - ثم يقول : خذوا - فيقرأ - ويقول : اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه) .

ولقد كان الذكر عنده مقياسا لمحبة الله عز وجل - فهو يقول : علامة محبة الله مداومة ذكره - لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره .

ويقول : (خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها - قالوا وما هو يا أبا يحيى ؟ قال : معرفة الله تعالى) .

وقد كان ممن ذاق حلاوة الأنس بالله - فاستوحش من المخلوقين لأنه مع الخالق دائما - فهو يقول : (من لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة المخلوق فقد قل علمه وعمى قلبه وضيع عمره) .

وهكذا تنزل النفحات الإلهية على قلوب العارفين ، لتضيء ساحاتها بالأنوار الإلهية ، وتجذبها إلى حضرة المولى عز وجل فلا يشهد العارف غير الحق تبارك وتعالى .

ولم تكن الزهادة والتصوف والتقوى والورع - قاصرة على الرجال فقط - بل شاركتهم فيها النساء .

فزوجات النبي كن خير قدوة لغيرهن من نساء المؤمنين . وقد قل الرسول عن عائشة : (خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء) وقد تأثرت بهن نسوة فضليات كثيرات - نكتفي بذكر اثنتين منهن - هما : أم الدرداء الصغرى - ورابعة العدوية .

(١) أم الدرداء الصغرى - الزاهدة المعروفة :

نهلت من نفس النبع الروحي الطاهر الفياض - من أبي الدرداء
وسارت على منواله ونهجه ، تحرص على صلاة الجماعة في المسجد وهي
في عبادة أبي الدرداء .

وأمرها أبو الدرداء أن تلحق بصفوف النساء في المسجد ، واعتكفت
حيث أراد لها أن تعتكف ، وأقبلت في شغف على دراسة الحديث -
فأبو الدرداء كان من رواة الحديث بحكم الصحبة للرسول .

وظلت تنهل من موارد العلم حتى وصلت إلى مرتبة العلماء العاملين
وعظام أمرها وأصبحت حجة ، وروى لها (مسلم وأبو داود ، والترمذي
وابن ماجه) ، ولم تكن تعرف من أمور الدنيا غير أنها معبر يوصل إلى
الآخرة بالعمل الصالح ومرضاة الله .

عرفت أن الدنيا لمن يطلب الدنيا ، وأن الآخرة لمن يطلب الآخرة
وهيات أن يجتمع الطالبان على طريق واحد ، ومن هنا بدأت تختط
لنفسها طريقا في الزهد الإيجاني .

راحت تبشر به وتدعو إليه منادية بتحصيل النفوس وترويضها
على الطاعة .

واستطاعت بزهدها وعفتها وآرائها في التعبد والزهد ، أن تختط
طريقا في الوصول إلى السكال ، هو المدخل إلى التصوف .

فكانت بهذا أول من مهد الطريق للعابدات القانتات الزاهدات
المتصوفات ، اللاتي جانبن الدنيا وحلو مباهجها ، وأقبلت كل منهن بخالص
قلبها على العبادة بأسلوبها الخاص الذي شقته بدموع الندم وآهات
التوبة ، وزفرات الاستغفار لتتال مرضاة الله .

خرجت على شريعة العزلة التي طالما نسك بها الزاهدون والنسك ،
ورأت أن مخالطة الناس هي التوجيه الحق ، وهي الارشاد إلى الحسنی
وإلى طريق الخير ، وتوجه الناس إلى خير السبل ، فصلاح أمور الدنيا
في نظرها - كان يوجب صلاح أمور الدين واتباعه في كل ما يأمر به .

وقد عرف خلفاء بني أمية فضلها وعظيم تأثيرها على نفوس المريدين
فوقروها ، وكان أظهرهم في ذلك عبد الملك بن مروان - الذي كان من
عاداته أن يواظب على حضور حلقاتها الدينية ، وكان يجلس في مؤخرة
المسجد إمعانا منه في التواضع .

لقد كانت عابدة عرفت كيف تصل ، وكيف تعرف طريق الوصول
ولم تغلق على غيرها باب المعرفة الذي وصلت إليه ، بل حرصت على أن
تدعو الناس إلى دخوله لتستنير قلوبهم بحب الله .

وإذا أفاضت تملكت السامعين ونسيت مرور الزمن .

وقال أحد الجالسين معها - لعلنا قد بعثنا إليك الملل - فنظرت
إليه ، وقالت : - لا والله - لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت
أشقي لصدري ولا أحرى أن أصيب به الذي أريد من مجالس ذكر الله ،
وإني لأقول لكم إن أفضل العلم هو المعرفة - فتعلموا الحكمة صغارا
تعملوا بها كباراً .

هكذا كانت تدعو أم الدرداء إلى الخير ، دعوة صادقة مؤمنة لم تكن
تتمنى أكثر من أن تجد مواقعها في النفوس .

وكانت تعتبر ذكر الله الوسيلة لكل خير ، وأنها في هذا لتقول
لمريديها : (ولذكر الله أكبر) - فإن صليت فهو من ذكر الله ، وأفضل
ذلك تسبيح الله .

وكانت صوامعة قوامه - وكانت بعض الصالحات القانتات من نساء عصرها يجتمعن بها وتطيب لهن جلساتها التعبدية - وقد اعتادت أن تقومن في الصلاة ، وكانت على العهد بها كثيرة القيام لصلاة الليل ، حتى أن صاحباتها كان يعتورهن الضعف فلا يستطعن مجاراتها في الصلاة ، وكانت تعظ وتوجه وتقوم النفوس وتطهرها .

وقد حدث ذات ليلة أن سمعت عبد الملك بن مروان - ينادى أحد خدمه - فأبطأ الخادم فلعنه ، فغضبت الزاهدة المعلمة - وقالت : سمعت أبا الدرداء يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اللعاون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة » .

هكذا عاشت أم الدرداء الصغرى - راوية حديث صحيح وموجهة نصيح وعابدة وزاهدة .

كان لها في الزهد والتعبد - طريق فريد حتى لحقت بربها راضية مرضية .

(ب) رابعة العدوية - شهيدة العشق الإلهي :

هذه العاشقة التي أفنت في بحور الوجد ذاتها الفانية ، تنشد خلود روحها الأبدى - شغلت الناس جميعاً - وصارت مضرب المثل في التعاق بالمولى المحبوب ، ونموذجا رائعاً لحياة الحب الإلهي ، حتى حار الكثير في فهم دقائق حياتها الشخصية من جميع جوانبها .

وحرى بهذه الزاهدة المتصوفة ، أن تجد من يشغل بسيرتها ويدرس حياتها .

فقد أحبت الله ، وفتحت أمام المحبين أبواب المعرفة ، وعلمتهم
ماهية الحب وسر الفناء .

ورابعة في تعبدها — قد أنشأت لها طريقا إلى المعرفة — اتبعت
الحق وفنيت فيه ، فصارت على رأس طائفة صار لهم في الزهد والتعبد
مذهب فريد .

وبرغم خلوصها وتهجدها وسهرها الطويل في المناجاة ، لا تدرى
إن كانت مقبولة أم مردودة .

وقد حكى عنها أنها كانت إذا صاكت العشاء ، قامت على سطح لها ،
وشدت عاينا درعها وخمارها — ثم قالت : (إلهى ، أنارت النجوم ،
ونامت العيون ، وغالقت الملوك أبوابها ، وخلال كل حبيب بحبيبه ، وهذا
مقامى بين يديك) — ثم تقبل على صلاتها .

فإذا كان وقت السحر وطاع الفجر . قالت : (إلهى ، هذا الليل
قد أدبر ، وهذا النهار قد أسفر ، فليت شعرى ! أقبلت منى ليلتى فأهنا ؟
أم رددتها على فأعزى !

فوعزتك هذا دأبى ما أحبيتنى وأعنتنى ، وعزتك لو طردتنى عن
بابك ما برحت عنه ، لما وقع فى قاي من محبتك) .

فرابعة كانت تحب الله — حب التعظيم والإجلال — وكانت
تقول : إني لا أستحق هذا الحب ، ولا استأهل أن أنظر إليك فى
الآخرة على الكشف والعيان فى محل الرضوان — لأن حبي لك
لا يوجب لى جزاء عليه ، بل يوجب على كل شئ مما لا أطيعه
ولا أقوم بحتمك فيه أبدا — إذ كنت قد أحبتك فلزمنى خوف
التقصير ، ووجب على الحياء من قلة الوفاء ، والخوف لما تعرضت له من

حبك إذ ليس كمثلك شيء . فتفضلت على بفضل كرمك ، وما أنت له أهل
من تفضلك — فأريتنى وجهك عندك آخراً .

إن أكثر العباد لا يرجون من وراء عبادتهم إلا راحة الآخرة
ولكن رابعة أحببت الله لا خوفاً من ناره ولا طمعا في جنته ، حتى
لا تكون كالأجير السوء ، بل عبدت الله حباً فيه وشوقاً إليه ، قضت
عمرها تذكر الموت باعتباره الجسر الموصل إلى الآخرة — فى انطلاق
الروح نحو الملائكة الأعلى ، لتكون قريبة من الله فى أفق نورانية العرش .
وكانت تقول : ز ما أسوأ العبد الذى يعبد الله تعالى رجاء دخول الجنة
أو مخافة النار — فإذا لم يكن ثمة جنة ولا نار — أفلا نعبد الله تعالى ؟) .
فسألوها — وأنت لماذا تعبدن الله ؟ .

فأجابت : أعبدته لذاته — أفلا يكفينى نعمة منه أنه يأمرنى بعبادته ؟
وقد سئلت عن محبة الله — فقالت :

(ليست للمحب وحيثه بين — وإنما هو نطق عن شوق — ووصف
عن ذوق — فمن ذاق عرف ، ومن وصف فما اتصف ، وكيف تصف
شيئاً أنت فى حضرة غائب ، وبوجوده ذائب ، وبشهوده ذاهب ،
وبصحوك منه سكران ، وبفراغك له ملآن ، وبسرورك له ولهان ،
فألهية تحرس اللسان عن الأخبار ، والخيرة توقف الجبان عن الإظهار ،
والخيرة تحجب الأبصار عن الأغيار ، والدهشة تعقل العقول عن
الاقرار ، فما ثم إلا دهشة دائمة وحيرة لازمة ، وقلوب هائمة ، وأسرار
كائمة ، وأجساد من السقم غير سالمة ، والمحبة بدولتها الصارمة فى
القلوب حاكمة) .

كانت أمينة في حبها ، فراححت في دنيا الوجد تبحث وتنقب ، لتعرف الطريق إلى الذبوع الصافي والسلسيل الحلو ، فتقبل عليه إقبال الظامنة المشوقة إلى كشف الغرامض ، وكانت كلما ضلت في عوالم الأسرار أنصتت بكيتها وأصغت إلى وجيب قلبها ، فكان له في خيالها صدى قدسى ، يجعلها تحس ذهول الحب وجلال اللقيا وترقى بإحساسها إلى مدارج القرب والقبول .

فغابت عن عالم الحس ولم يداخل قلبها زهو أو كبرياء ، وتوسلت للحيثب أن يثبت أقدامها بين حشود الفقراء إلى ذاته .

وقد روى بعض أهل السير في بعض المخطوطات هذه الرواية :

دخل انس على رابعة ليلاً - فنظر في البيت فلم يجد غير إبريق ، فلما هم بالخروج - قالت له رابعة - يا هذا - لا تخرج بغير شيء - فقال : إني لم أجد شيئاً - فقالت : يامسكين - ترضاً من هذا الإبريق - وادخل في هذا المخدع - وصال ركعتين - فإنك ما تخرج إلا بشيء .

ففعّل ما أمرته به - فلما قام يصلي - رفعت رابعة طرفها إلى السماء - وقالت : سيدى ومولاي - هذا قد أتى بابى ولم يجد شيئاً عندى ، وقد أوقفته ببابك فلا تعرفه من فضلك و ثوابك !

فلما فرغ اللص من صلاة ركعتين - لذت له العبادة - ففأبرح يصلى إلى آخر الليل - فلما كان وقت السحر - دخلت عليه رابعة - فوجدته ساجداً - وهو يقول في سجوده معاتباً نفسه :

إذا ما قال لى ربى أما استحييت ؟ تعصيتى ؟
وتخفى الذنب عن خلقى وبالعصيان تأتيتنى

فما قولى له لما يعاتبني ويقصيني ؟

فقال له رابعة : كيف كانت ليلتك ؟ فقال : بخير - وقفت بين
يدى مولاي بذل وافتقارى - فقبل عذرى ، وجبر كسرى وغفر
لى ذنبى !

ثم خرج هائما على وجهه .

فرفعت رابعة كفها إلى السماء - وقالت : سيدى ومولاي - هذا وقف
ببابك ساعة قبلته ، وأنا مذعرك بين يديك - أتراك قبلتى ؟
فألهت (يارابعة من أجلك قبلناه وبسبك قربناه) .

ولقد قالت لأحد سائليها :

ليس من المستطاع أن تميز بالنظر المقامات المختلفة فى الطريق إلى الله
ولا أن تصل إليه باللسان ، فلتجعل قلبك مستيقظا ، فاذا استيقظ رأيت
بعيونه الطريق - وكان فى وسعك بلوغ المقام .

لقد فتحت الطريق لمن بعدها - ممن يريد محبة الله ، وعبدت رهبانا ندم
والدموع والاستغفار .

كانت تائبة قاتنة ، منقطعة لله وحده ، وكانت صادقة وهى تعبر عن
الوجد الربانى العظيم .

ومن خلال حبات الدمع الشفافة - راحت المنعبدة فى ظلمة الليل
البهيم - ترقب الكون الخاشع - وقد خيل إليها - أنها بدأت
تكشف خفاياه .

لقد شارفت الحقيقة وإنما لترقى على سلمها السرمدى إلى
مرتبة الكمال .

وقد كانت تسائل نفسها (هل أوزار الماضى من الثقل ، بحيث لا تستطيع الزفرات المؤمنة الصادرة من القلب العامر بحب الله ، النادم على ما فات ، أن تذيبها وتذهبها بددا ، كما تذهب أشعة الشمس الساطعة غيوم الضباب) ؟ .

وكانت تصلى الليل كله ، فإذا طلع الفجر هجمت فى مصلاها هجمة خفيفة حتى يسفر الفجر ، فتنب من مرقدها فرقة تقول : يا نفس كم تنامين وإلى كم تقومين ؟ يوشك أن تنامى نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم الذشور !!

ففى ذلك كانت تتبع صفة المختارين من عباد الله ، الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعا ﴾ وقوله ﴿ والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً - والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً ﴾ (١) .

فلم تترك أبداً عن الصلاة وإطالة السجود والاستغفار - وهكذا شأن المحبين لله لا يغفلون ، عبادته لحظة ، ولا ينصرفون عن طاعته برهة وقد روى أحمد بن الحوارى الواقعة التالية - قال : دخلت على أنى سليمان الدارانى وهو يبكى - فقلت : ما يبكيك ؟ قال يا أحمد - ولم لا أبكى ؟ وإذا جن الليل ونامت العيون ، وخلال كل حبيب بحبيبه وافترش أهل المحبة أقدامهم ، وجرت دموعهم وتقطرت فى محاريبهم ، أشرف الجليل سبحانه وتعالى ، فنادى « يا جبريل - بعينى من تلذذ بكلامى واستراح إلى ذكرى - وإنى لمطلع عليهم فى خلوتهم ، أسمع أنينهم وأرى بكاءهم . ألا فلتناد فيهم يا جبريل : ما هذا البكاء ؟ هل رأيتم حبيبا يعذب أحباؤه ؟ أم كيف يحمل .

بى أن أؤخذ قوما إذا جنهم الليل تعلقوا بى ؟ فى حلفت - لئن وردوا على يوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهى حتى ينظروا إلى وأنظر إليهم .

وحب رابعة حب فريد فى صفاته فهمى تحب الله ، وتفنى فى حبه فالذين يعبدون الله على اختلاف مللهم ، يعبدونه وكلهم طامع فى عفوه وبره وجزيل عطايه - التى وعدهم بها فى كتبه وعلى لسان رسله .

وإن أكثر العابدين ليتوجهون إلى الله فى ضراعاتهم وصلواتهم يسألونه العفو والرضا ، والتفضل عليهم بالخلد فى جنته . بل إن أكثر العباد عكسَ فاعلى عبادته ، ليفعل ذلك وهو لا يرجو من وراء تعبده إلا الراحة الآخرة وأن يقيه الله عذاب النار

هذه نماذج طيبة للعابدين الزاهدين ، والذين يُطلق عليهم (المتصِّفون) وقد كثر عددهم وتوالت أخبارهم ، وزاد أتباعهم الذين يسرون على نهجهم ويحتفلون بذكرهم فى كل مناسبة .

ولا ينقص من قدرهم ما يفعله البسطاء من الإهانة ، من تصرفات لا يرضى عنها الدين ، وأساءت إلى الرواد الأوائل من أهل العلم والصوف مما دفع الغيورين على الدين ، إلى شن الحملات على الانحراف والمنحرفين .

وقد نشرت الصحف آراء عديدة حول النصوص والمتصوفين نذكرها للوقوف على ما فيها من توجيه ، حتى يصل الحيارى إلى وجه الحقيقة (فأما الزهد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكنك فى الأرض) (١) .

(١) الآية ١٧ من سورة الرعد .

الباب الخامس

آراء حول التصوف والمتصوفين

في نطاق حملة صفحة الفكر الديني بصحيفة الأهرام ، على البدع - يشترك الشيخ سيد سابق مدير الدعوة بوزارة الأوقاف - فيقول :
إن الإسلام دين العقل والعلم ولا يمكن أن يتعارض معهما ، وأن الخرافات المنتشرة الآن ، تجد من يدافعون عنها ممن يتكسبون ويتاجرون بها مستغلين العاطفة الدينية للبسطاء وانتشار الأمية ، وتقصير المؤسسات الدينية وأجهزة الدعوة .

وقال : إننا نحتاج إلى حملة واسعة تقودها الأجهزة المسؤولة عن تقديم الإسلام للناس في صورته الصحيحة .

فلا اعتقاد بأن في إمكان شخص معرفة المستقبل ، عن طريق الولايه أو غيرها ، تجعل الإنسان أسيراً في حياته لشئون ليس للعقل فيها نصيب ، ومن يقول إنه يستطيع الغيب بأي طريقة ، فهو يقول بأنه شريك لله في واحدة من خصوصياته .

ولماذا يتحدثون عن كرامات الأولياء بعد موتهم ، ولا نسمع عن كرامات سيدنا أبي بكر أو عمر أو غيرهما من الصحابة الأعلام .

وبعض الكتب تذكر عن سيدى أحمد الدردير - أنه يركب الحمار ويقضى العبارة - تقصد أنه قادر على قضاء حاجات الناس .

فهل يقول عاقل : أن سيدى الدردير سيجد في الآخرة حمارة ؟ ! .

وهل توجد في الآخرة حمير ؟ وهل حدث في الإسلام - في صدره

الأول - أن تحدثوا عن كرامات واحد من الصحابة بعد موته ؟

وفروع لطريقة السادة الكناسية الاحمدية ، تعطى وثيقة لشييوخها
ليكون كل منهم بها خليفة ، وهى تسمح له بأن يأخذ العمود ويقسم
الحضرات ويجعل له نقباء ومنشدين .

وفى آخر هذه الوثيقة ما يلى : —

ما نقل عن شيخ الإسلام الإمام ابن حجر فى طبقاته . قال : إن
سيدنا أحمد البدوى ، تكلم فى صغره ثمانى كلمات — الأولى — . قال :
ملكك الريح وأنا ابن سنة ، — والثانية — . قال : ملكك من يملك
الريح وهو الجن والطيارة وأنا ابن سنتين ، — والثالثة — . قال : مكثت
بوضوء واحد سنة كاملة ، — والرابعة — . قال : بينما أنا جالس وإذا
بتفاحة وقعت فى حجرى فتوقفت عن أكلها — وإذا بالنداء — أكلها
يا أحمد فإنها هديتنا إليك من الجنة . قال : فأردت أكلها بتمامها وإذا
بالنداء ثانية : كل النصف ودع النصف — فإنك إذا أكلتها بتمامها لم يبق
قطبانة لأحد من بعدك — فلك نصف القطبانة حياً وميتاً .
— والخامسة — : نقلت مريدى من الشقاوة إلى السعادة ، ومن النار إلى
الجنة وأنا ابن خمس سنين . — والسادسة — : قال : لاح لى من سعة
الله تعالى قدر ثقب الإبرة فحركت ما سكن وسكنت ما تحرك بإذن الله
تعالى ، — والسابعة — : قال : جعلت الدنيا فى يدى كالكرة أو الدينار
أو الدرهم ، أقلبها كيف أشاء بإذن الله تعالى ، — والثامنة — : قال :
كنت أنا والشيخ عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه فى المحبة سواء .
ولم يتكلم بعد ذلك رضى الله تبارك وتعالى عنه .

وناقش هذه الآراء الأستاذ خالد محمد خالد ، فقال : —

من خلال تتبعي لحملة التي تقوم بها صفحة الفسکر الديني - رأيت واجبا على وحتما أن أتوجه إليكم بنصيحة - فخواها : أنه لا بد من الاحترام الكامل للتخوم الفاصلة ، بين حق الناس ، في أن يعبروا عن آرائهم .

وحق التصوف في أن تبقى له حرمة وكرامته .

وحق أولياء الله أن يبقى لهم من التوقير والإجلال ما دعانا الله إليه وما دعانا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقد دعيتي الآراء التي طالعها جميعها ، إلى ضرورة تبيان منهج يساعد جميع الباحثين في هذا الموضوع على رؤية الحق والصواب .

وهذا المنهج يتلخص عندي في ثلاثة نقاط :

أولا : بحث القضية كلها من خلال إيماننا المطلق بالغيب .

فالإسلام شأنه شأن جميع الأديان يمتاز عن العلم وعن الفلسفة مثلا باعتماده الكامل على الإيمان بالغيب ، ومن أجل هذا كانت أول آية في القرآن الكريم ﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين - الذين يؤمنون بالغيب ﴾ (١) .

والذي لا يؤمن بالغيب فيجد نفسه - شاء أو أبى - كافرًا بالدين كله ، وإن يصلح العقل ولا العلم بديلا عن الإيمان بالغيب ، فقضية البعث بعد الموت مثلا ، ووجود الملائكة ، والحوار الذي ساقه القرآن بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان حين رفض أن يسجد لآدم ، وقصة إبراهيم حين أمره الله أن يذبح أربعة من الطير ويمزقها مرقا ، ثم ينثرها على قمم الجبال

(١) الآيتان ٢ - ٣ من سورة البقرة

وذراها ، ثم يدعوها ثانية فإذا بها تعود إليه حية تسعى .
وعرش بلقيس الذى جاء به رجل مؤمن فى مثل لمح البصر .
وأهل الكهف الذين أنامهم الله ﴿ ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ﴾ ،
ثم أيقظهم وأعادهم إلى الحياة ليكونوا آية على بعث الموتى يوم القيامة .
كل هذه الخوارق التى ساقها القرآن الكريم - هل يمنحنا العقل
أو العلم - الإيمان بها ؟ لا .

إنما يمنحنا الإيمان بها - الإيمان بالغيب وحده - هذا الإيمان الذى
يجعله الإسلام قاعدة التفكير والاعتقاد .

وبحث قضايا الدين عامة بما فيها التصوف طبعاً ، من خلال هذا
الإيمان - يبلغ بنا مطالع الضوء ويهديننا إلى الحقيقة فى صدق وسلام .
ثانياً : التصوف الحق هو أعلى مراحل الدين الحق - هو جوهر
الدين ، لأنه يعنى التجرد الخالص لله رب العالمين - يعنى وصل العمل كله
بالضمير - ووصل الضمير كله بالله .

وأهله الحقيقيون هم الذين يخشون ربهم بالغيب ، والذين يدعون
ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ، والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ،
والذين نذروا أنفسهم ، كل أنفسهم - لرضا الإنسان وإرضاء
الحياة بنور الله .

والذين كانت تجربتهم الروحية والسلوكية وستظل تحمل من الرؤى
ما ليس للروح الإنسانى غنى عنه ، وتحمل من الثراء العلوى ما لا يبدد
فاقة النفس سواه .

والرسول عليه الصلاة والسلام هبط عليه الوحي ، وهو في ذروة
تصفوه - فمئذ بلغ رشده إلى أن جاءه الوحي في سن الأربعين وهو
يعيش في نسك دائم بين غار حراء وبين بيته ، وفي حياته العامة والخاصة
يمحس عن الحقيقة الدينية في أعلى وأكرم مستوياتها حتى جاءه اليقين
من ربه وقام يبلغ رساله .

والتصوف الحق ليس إفلاسا ولا تهريجا ولا بطالة - إنما هو
اليقين المضيء ، الذي يرتفع بالروح الإنساني إلى أعلى مستويات كاله في جهاد
النفس وفي مقاومة الشر ، وفي عمارة الحياة الدنيا والآخرة .

ثالثاً : أولياء الله هم خيار خلقه ، كما وصفهم القرآن العظيم ، وكما
حياهم الرسول الكريم - وكراماتهم حقيقة واضحة كضوء النهار
﴿ لهم ما يشاءون عند ربهم ﴾ ، وفي الحديث (لو أقسم أحدكم على الله لأبره) .
وهم غير ولوعين بإظهار الكرامات - بل يظهرونها حين يفعلون
لتنشيت إيمان الناس - كما كانت المعجزات كذلك .

وهم لا يفتأون يهتفون بأن (الاستقامة هي خير كرامة) .

وحين تطالع معاناتهم الباهرة والشاقة في سبيل تكوين أنفسهم
وإرضاء ربهم نرى ما يفوق طاقة البشر .

وإلى جرار إقبالهم العظيم على عبادة الله والسمو بالنفس - لم
يكنوا يهربون من مسؤوليات الحياة - فهذا مثلاً ولي الله الصالح الإمام
أحمد الدردير - الذي جاء ذكره في حديث فضيلة الشيخ سيد سابق -
لم تشغله العبادة ولا تعليم الناس عن السعي في قضاء حوائجهم وتفريج
كربهم ودفع الأذى والظلم عنهم - عملاً بقول الرسول صلى الله عليه
(٩ - مع الله)

وسلم : « من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » .

وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : « لأن أمشى في حاجة أخ لى حتى تقضى أحب إلى من أن اعتكف في مسجدي هذا شهرا » .

أقول كان الإمام الدرديري رضى الله عنه ، مفزع ذوى الحاجات والكربات ، يذهب أحدهم إليه فلا يتوانى ، بل يركب دابته ويصحب الرجل إلى الوالى إذا كانت حاجته عنده ، أو إلى غيره — فلا يكاد يفتح فيه بحاجة ذك المحتاج حتى تقضى بسبب ما أودعه الله له فى قلوب عباده من محبة ومهابة .

ومن أجل ذلك كان المثل الشعبى الذى أطلقه الناس فى حياته من أنه « يركب الحمارة ويقضى العبارة » .

أما بعد موته رضى الله عنه — أو على الأقل — فى عصرنا هذا فلا أظن أحدا يتوسل بهذه الكلمات .

وفى مبادئهم التى يبشرون بها يأخذون من نور الرسول مباشرة ، انظر إليهم وهم يقولون : « من زاد عليك فى الأخلاق زاد عليك فى التصوف » — أو حين يقولون : « لا تصاحب إلا من ينهض بك حاله ويدلك على الله مقاله » .

وحين يقولون : « إذا قلت يارب أين الطريق إليك — جاءك النداء : خل نفسك وتعال » . والذين يقولون : « رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عجباً واستكباراً » .

والذين يقولون : « تعيرك أخاك بذنبه أكبر إثماً من ذنبه » .

« وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسيحين التياهين » .

وكثيراً ما يتساءل بعض الناس ، ولماذا لم تكن لأصحاب الرسول كرامات — كذلك التي تنسب بكثرة إلى الأولياء ؟

والجواب : أن أصحاب الرسول كانت لهم كرامات هائلة ، ولكنها لم تظهر بكثرة ، لأنه في أنوار الرسول يتوارى كل نور ويخجل .

فمن كراماتهم — مثلاً — كرامة عامر بن فهيرة — يرويها الإمام البخاري — وهي أنه كان في بعثة للرسول تعلم الناس ، فغدر بهم الذين صلبوهم من المشركين وقتلواهم — وشهد قتلهم مشرك آخر سمي عامر بن الطفيل .

يقول ابن الطفيل هذا : ما إن وقع عامر بن فهيرة قتيلاً ، حتى رأيت جسده يرتفع بعيداً بعيداً من السماء ، ثم يعود بسلام إلى الأرض !! — وكان هذا المشهد سبب إسلامه .

وحبيب : رضى الله عنه حين استشهد أصحابه ، وكانوا في سرية لرسول الله ووقع هو أسيراً — وسجنه الحارث وهو من المشركين — في بيته — تقول إحدى بنات الحارث هذا — لقد كنت أدخل عليه محبة فأجده يأكل العنب ، وما بمكة كلها يومئذ ثمرة عنب واحدة — وما كان هذا إلا رزقاً رزقه الله إياه .

فلننظر إلى هذه البنت المشركة كيف واثاها التفسير الصحيح للكرامة حين قالت : وما كان هذا إلا رزقاً رزقه الله إياه .

وخالد بن الوليد : في بعض معاركه تحده بعض أعدائه الذين جاءوا

لمفاوضته أن يؤكد صدق دينه، بأن يشرب السم دون أن يهلك به - فسمى الله ثم شرب السم - سليما معافى بقدره الله .

ومذا أسيد بن حضير - يقرأ القرآن ليلة فيرى كوكبة من المصابيح مقبلة نحوه من السماء - فيروعه المنظر فيكف عن القراءة - وفي الصباح يروى هذا الذي شهده لرسول الله - فيقول له عليه الصلاة والسلام (تلك الملائكة دنت لصوتك ولو ظلمت في قراءتك لأصبح الناس ينظرون إليهم) .

وهذا العلاء بن الحضرمي : في إحدى معارك الحروب والردة بالبحرين يحدثنا أبو هريرة وابن عباس - وكانا تحت إمرته في هذه المعركة - أنهم وقفوا أمام خليج في البحر يفصله عن عدوهم الذي كان مرابطا في جزيرة هناك . فصاح العلاء بالمسلمين الذين معه (سمو الله واقتحموا) واقتحم هو وتابعوه عابرين الخليج فوق خيلهم - مابل الماء منها إلا حوافرها واعتبر الصحابة أنفسهم هذا العبور بهذه العافية - كرامة لقائدهم العلاء بن الحضرمي .

وطبعا إن ندى تلك الكرامة الباهرة - حين طوى لأمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه - الزمان والمكان - فإذا به وهو فوق المنبر بالمدينة يرى جيش المسلمين على أبواب نهاوند - في بلاد فارس - فيصيح بقائده (يا سارية - الجبل) فيسمعها سارية هناك ويعلمو بجيشه إلى الجبل فينجزون من العذر - ومن مفاجأة مهلكة كان يعدها لهم .

هذه الكرامات لهذا النفر من الصحابة قطرة من بحر - وكلها صحيحة تاريخيا ليس في وسائل نقلها ما يوهن من قوتها وصدقها وصحتها - والذي كانت تظهر له كرامة كإرأينا - قطعا كانت له كرامات أخرى كثيرة .

لمكننى كما ذكرت أولاً (فى أنوار رسول الله كانت تتوارى أنوار الصحابة - وفى ضوء النهار تختفى أنوار الشموع) .

ولقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه هذا السؤال ، فأجاب قائلاً : فى عصر الرسول كان إيمان الناس قوياً - صادقاً - ولكن فى عصورنا هذه ضعف الإيمان وكثرت الفتن - فأصبحوا بحاجة إلى كرامة الأولياء تثبت إيمانهم وتقوى يقينهم .

ثم إن الله يؤتى فضله من يشاء - وقد أمر سيدنا موسى عليه السلام - وهو رسول الله ومن أولى العزم - أن يتعلم من الخضر وهو ليس رسولاً .

ورسولنا عليه الصلاة والسلام يخبر عمر بن الخطاب ذات يوم ، أن ثمة باليمن رجلاً صالحاً اسمه أويس القرنى - وينصحه إذا لقيه أن يسأله الدعاء - فإنه لو أقسم على الله لأبره - ويظل أمير المؤمنين مشغولاً بلقاء أويس القرنى يسأل عنه كل واحد من اليمن حتى جمعتهم المقادير - فاحتفى به عمر وسأله كثير الدعاء - وحين هم أويس بمغادرة المدينة إلى الشام قال له عمر - انتظر أكتب لك توصية إلى واليها معاوية - فأجاب أويس - لا - إني أحب أن أعيش فى غرباء الناس .

وبعد - فليس السبيل الأمثل لدحض خرافة أن تهدم حقيقة - وإذا تطلعت أعشاب ضارة على بستان يهتز بالثمار والبهجة والأزاهير - فليس سبيل تنقيته أن تحرقه كله ، بل أن تنفى عنه الأعشاب الدخيلة .

والتصوف الصادق باعتباره جوهر الدين وذروته - بما يركز عليه من إكبات لله - وإخلاص وثيق له - وجهاد موصول - من أجل

تزكية النفس وتطهير الحياة . هو بهذه المثابة بستان الله في الأرض وجنة في دنيا الناس .

٣ - ويقول فضيلة الشيخ حسنين مخلوف - إن التصوف في الواقع تربية للنفس وتدريب على الصبر ومشاق الطاعات ومجاهدة للنفس ، وهو معرفة لله ويقين وتعبد بشريعته وتعرض لهباته - كل ذلك مع العمل في الدنيا - والدنيا كما قيل مزرعة الآخرة .
والتصوف لب الشريعة . وهو علم وتربية وعبادة .

ذلك هو التصوف النقي الذي لم يخالطه زيغ ولا شطط ولا جهل ولا ابتداع ، وهو تصوف العلماء والنسك ، العارفين بالله القائمين على حدوده ، المتمسكين بشريعته ، أمثال أبي سعيد البصري وابن اسحق البلخي وابن سليمان الطائي وأمثال الإمام الغزالي .

هذا هو الصوف الذي سار مع الشريعة جنباً إلى جنب في تكوين الشخصية الإسلامية السكاملة ظاهراً وباطناً - وهو التصوف الصادق .

ولكن هناك تصوفاً زائفاً ينتحله البعض ، وفيه شوائب كثيرة من تعاليم الباطنية الحلولية ، يجتذبون العامة ويخدعونهم ، وفيه إلحاد وإفساد للعقائد - ولقد كشفهم كثير من أئمة الإسلام ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم ، ولكن ما نراه ممن يتخذون الصوفية حرفة وتوارثوا فيما بينهم بدعا سيئة وشعارات زائفة ، وتقاليد منكورة جهلا بالدين الخالص أو تجاهلا ، طمعا في متاع الدنيا فهو لاه أدياء آثمون .

ولقد ارتكب بعض المنتسبين للصوفية في بلادنا وفي غيرها بدعا شنيعة أو هموا العامة أنها من لباب الدين والدين منها برى .

ومنها ما يبدو في حلقات الذكر من حركات غريبة — فلا أصل في الدين لذكر الله بهذه الهيئات ، ولم يعرف عن السلف الصالح ، بل هو من البدع السيئة ، وهو من المحرم شرعاً ، خصوصاً إذا أدى التزامها إلى اعتقاد مشروعتها .

وقد استقر الآن في عقائد العامة ودعوة الجبهة إليها ، ودفاعهم عنها أنها من الدين وهذا مما يوجب التحريم — أما ذكر الله حقيقة فهو خشوع القلب وحضور الفكر .

٤ — ويقول الدكتور محمد حسين الذهبي : الصوفية عندنا فريقان — فريق لا زال يمشى في الطريق الصحيح على أساس كتاب الله وسنة رسوله لا يشغلون أنفسهم إلا بالقرآن وحديث الرسول — ولا يشغلون بشيء آخر ، وفريق أقحم نفسه على الصوفية فادعى لنفسه الولاية ، ونسب لنفسه الكرامات ، وتسلب على مريديه بمشعوذات يحسبها بسطاء العقول كرامات — وهؤلاء ليسوا من الدين في شيء ، وإنما هم قوم مخادعون يطلبون الدنيا باسم الدين ويروجون لأنفسهم .

والولى الحق لا يعلن عن نفسه ولا يعلن عن كراماته .

ويقول أيضاً : إن أعداء الإسلام لما عجزوا عن إطفاء نوره ، لجأوا إلى وسائل خبيثة ليشوهوا جمال الإسلام — ووصلوا إلى غرضهم عن طريق أمور ثلاثة :

ادعاء التصوف — وادعاء التشيع — وتشويه الفكر الإسلامى — وهؤلاء قال عنهم الإمام محمد عبده : إنهم قوم التحفوا بالإسلام وتبطنوا الكفر .

وهناك كتب كثيرة من التراث مليئة بما لا يقبله العقل ، ولا يقبله الإسلام — وهناك من يؤمن بها وبما فيها من خرافات ويريد أن يحمل الناس على أن يؤمنوا بها كذلك ، لأنها منسوبة إلى بعض الأولياء .

ولا بد أن تخضع للمنهج العلمى الذى لا يقبل من الأحاديث المنسوبة للرسول فى باب العقائد إلا ما كانت متواترة حتى يفيد القطع واليقين — وما كان منها متعلقا بالعبادات فلا بد أن يروى مرفوعاً إلى الرسول بالسند الصحيح المتصل .

هـ — ويقول الدكتور محمد عمارة : إن للطاقات الإنسانية إمكانيات كامنة تفجرها الرياضات الروحية ، فتأتى بما هو غير مألوف وفق القوانين التى اكتشفها الإنسان — والإسلام يحيز عقلاً حدوث الخوارق والكرامات .

فأذواق الصرفة وعلهم الوجدانى — أمور لا يصح إنكارها ولو كنها خاصة بمن تحدث له — لا يجوز له أن يحكيها أو يكتبها — فضلاً عن أن يطلب من الغير أن يؤمن بها — ومن هنا فإن قول الأستاذ خالد محمد خالد — إن أصحاب الكرامات (يظهرونها تثبت إيمان الناس) يوم أن طؤ لاه اختصاص الرسل ومهامهم — فالرسول يدعى الرسالة ويظهر المعجزة ليصدقها الناس — وبعد محمد صلى الله عليه وسلم فالحجة القرآن والشرع — وليست فى أصحاب الكرامات — وإعجاز القرآن قائم — الأمر الذى ينفى الحاجة إلى كرامات تثبت الإيمان، ودور العلماء والصالحين هو التنبيه والتعليم .

ثم يقول : إن أئمة المسلمين قد اتفقوا على أن إيمان المؤمن لا يستلزم الاعتقاد بظهور كرامة ما — على يد إنسان ما — بعد ظهور الإسلام .

مفهومه بمثابة حد فاصل بين عصور وجوب الإيمان ، بالخوارق وعصر انتهاء هذا الوجوب .

وكما يقول الإمام محمد عبده : إن أهل السنة وغيرهم في اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على يدولى الله معين بعد ظهور الإسلام — فيجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن ينكر صدور أى كرامة معينة على يد أى ولى كان — ولا يكون بإنكاره هذا مخالفاً لشيء من أصول الدين ، ولا مائلاً عن سنة صحيحة ، ولا منحرفاً عن الصراط المستقيم .

هذه هى آراء بعض رجال الدين حول التصوف ، عرضتها للوصول إلى الحقيقة ، هذا ونحن نشاهد اليوم ظاهرة أخرى أساءت إلى الدين بمن يدعون التصوف ، فنحن نرى ما لبسهم القدرة الملهمة باسم الزهد — والفرار من الزينة من أجل مخالفة هوى النفس — كما يعتقدون — وهذا افتراء على الدين ، وعليهم أن يعرفوا ما كان عليه السلف الصالح ليقتدوا بهم ، حتى لا يساء إلى الدين الخفيف الذى يدعو إلى النظافة ، والتجمل البعيد عن الغرور ، وإليك طريقة السلف الصالح فى اختيار الثياب .

طريقة السلف فى اختيار الثياب (١)

كان كثير من السلف يحبون إظهار نعمة الله عليهم، ويرون أن قوله تعالى : ﴿ ولباس التقوى ذلك خير ﴾ لا يمنع من ذلك ، ولهذا كانوا مع تجميلهم بالثياب على أرفع درجات التقوى -- وإنما يكون لباس التقوى خيرا من لباس الزينة اذا كان التجميل به خاليا من التقوى ، ولذا وقعت المفاضلة بينهما -- أما مع التقوى فلا مفاضلة -- إذ التقوى حاصلة عند صالحهم ، من تجميل منهم بفاخر الثياب ومن لم يتجمل ، ولا شك أن التقوى مع التجميل خير منها مع عدم التجميل ، لأن النقي المتجمل استطاع أن يضبط نفسه مع وجود ما يصرفه عن التقوى ، بخلاف النقي غير المتجمل فإنه لم يستطع أن يصرفها إلى التقوى وأن يضبطها إلا بالنقشف -- ومن ثم قالوا ؟ إن الغنى الشاكر خير من الفقير الصابر .

ومع هذا فقد كان الغالب عليهم لبس الثياب المتوسطة -- قال أبو الفرج : كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة - لا المرقمة ولا الدون ويتخيرون أجودها للجمعة والعيد ولقاء الإخوان، ولم يكن تخير الأجود عندهم فيجاء .

وأما اللباس الذى كان يزرى بصاحبه ، فإنه يتضمن إظهار الزهد والفقر ، وكأنه لسان يشكو من الله تعالى وبوجوب احتقار الملابس وكل ذلك منهى عنه . فإن قال قائل : تجريد الثياب هوى النفس وقد أمرنا بمجاهدتها -- وتزین للخلق وقد أمرنا أن نكون أفع لنا لله لا للخلق -- فالجواب : أنه ليس كل ما تهوى النفس يذم ولا كل ما يزين به للناس

(١) من أيجاد الرسالة المحمدية ص ٦٢

يكره وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه أو كان على وجه
الرياء في باب الدين .

وقد أخذ الحسن برداء فرقد — وقال له إن البرليس في هذا السكساء
إن البر ما قر في الصدر وصدقه العمل — فالملابس المزرية تحمل على احتقار
الناس لصاحبها — ولقد توجه ابن عباس إلى الخراج فلبس أفضل ثيابه
وتطيب بأطيب طيبه — فلما رأوه في زينة — قالوا يا ابن عباس بينما
أنت خير الناس إذ أتيتنا في ثياب الجبابة ومراكمهم — فتلا قول الله
تعالى ﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا... ﴾ (١) .

(١) الآية ٣٢ من سورة الاعراف .

تعقيب

اختلفت آراء العلماء حول التصوف - ففهم من يؤيد ، ومنهم من يعارض ولكل وجهة هو موليها - فكلهم حريصون على سلامة الدين وسلامة المتدينين .

وما كان اختلافهم إلا بدافع الغيرة على الإسلام - والحرص على توضيح الطريق الصحيح ، لمن أراد السلامة في الدنيا والآخرة .

ولقد نادى بعضهم بالتمسك بالسلفية - واتباع منهج السلف باعتبارهم القدوة الصالحة ، وهـدفهم هو التقرب إلى الله بعمل صالح لوجه الله (متبعين غير مبتدعين) والعمل الصالح الذي يتقرب به العبد إلى الله لا بد أن يكون خالصا يراد به وجه الله فقط ، أى بعيدا عن الرياء والسمعة وأن يكون صوابا موافقا لمعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والذين يدعون إلى السلفية يقولون : إن السلفية هى التأسى بالرعيل الأول واقتفاء أثرهم ، لأنهم الذين أخذوا الإسلام غضا من أقوال رسول الله - التى سمعوها منه مباشرة ودون واسطة ومن أفعاله التى شاهدوها ومن إقراره على ما فعلوه أو قالوه . بحضرته عليه الصلاة والسلام - وهؤلاء يعترضون على الصوفية ويقولون : إنها بضاعة أجنبية مستوردة ودخيلة على المسلمين - تدعو إلى تعذيب الجسم بالحرمان لتحقيق تهذيب النفس الذى ينشدونه !

ثم يستدلون على إلحاد المتصوفة ، بما نسب إليهم من ألقاظ توحى بالإلحاد ! ونحن معهم نقول : لو أدى ما سلكه المسلم إلى إلحاده لوجب

عليه وعلى الفور أن يتنحى عن هذا السلوك حفظاً لإيمانه من الضعف .
وحرصاً على إسلامه من الضياع .

ولسكن لو دققنا النظر وأمعنا الفكر ، وقلبنا صفحات التاريخ وبحسنا
عن بعض أولئك المنصوفة ، لوجدنا مسلمة بهم كان خالصاً لوجه الله ، مقتنين
آثار الرسول ومحاوئين الوصول إلى مرضات الله - فبعض علماء النصوف
يقولون : إن النصوف علم خاص بصنمات الإنسان - يبحث في قضايا
النفس والقلب والروح والأخلاق والسلوك ، والدعوة إلى دوام العلاقة
بالله - حتى إن الشيخ المراغى (شيخ الأزهر السابق) كان يقول عن
الغزالي (إذا ذكر الغزالي فقد تشعبت النواحي ولم يخطر بالبال رجل
واحد بل يخطر بالبال رجال متعددون لكل واحد قدرته وقيمته) .

ثم يوضح نبوغه في علم الأصول والفقه وعلم الكلام وعلم الاجتماع
والفلسفة والتصوف ... الخ .

وكان ابن عطاء الله - جامعة علمية وله في التراث الإسلامي أكثر
من عشرين مرجعاً - وتولى التدريس بالجامع الأزهر ، حيث تعلم على
يديه كثير من أئمة العلماء - وفي مقدمتهم الشيخ (تقي الدين السبكي)
إمام التفسير والفقه والحديث .

ومنهم الإمام الحارث المحاسبي - وقد عاصره الإمام أحمد بن حنبل
وهو من أجل علماء الصوفية في زمانه - وقد راقب المحاسبي فلم ينكر من
أحواله شيئاً - ولما سئل عن ذلك - قال : لأنني رأيته لما أذن المغرب
تقدم فصلي - ثم حضر الطعام فجعل يحدث أصحابه وهو يأكل - فلما فرغوا
من الطعام وغسلوا أيديهم ، جلس وجلس أصحابه بين يديه - وقال من

أراد أن يسأل عن شيء فليسأل . فسأله عن الرياء والاخلاص وعن مسائل كثيرة فأجاب عنها واستشهد بالآي والحديث . ولما مر هزيع من الليل أمر الحارث قارئاً يقرأ - فقرأ فبكوا وصاحوا وانتحبوا - ثم سكنت القاريء - فدعا الحارث بدعوات خفاف ، ثم قام إلى الصلاة - ثم قال ابن حنبل « كنت أسمع عن الصوفية خلاف هذا وأستغفر الله العظيم » (١) .

وقد ربط المحاسبي بين العقل والعلم - وأسس الربط بينهما بالكتاب والسنة ، وعقد مقارنة بين الأصل والدخيل في كتاب (الرعاية) ومنهم الامام شعيب بن شعيب الأنصاري - وكنيته أبو مدين - وهو اندلسي الأصل ، فقد كان إماماً مجاهداً عالماً ، حارب البدع والمنكرات ، وقاد التصوف إلى طريق الحق ، واتخذ سبيل العلم طريقاً إلى الله ، واتخذ من عمل يده سبيلاً للحياة .

وكان يقول لأبنائه : إن سبيل الحق يبدأ بالتوبة من الغفلة ، وأن طريق الله يبدأ بأداء الفرائض ، ومن أهمل الفرائض فقد ضيع نفسه .

ولابد لمن يسلك هذا الطريق من أربعة أشياء - الزهد والعلم والتوكل واليقين .

ومن محاربه للبدع التي شاعت في عصره قوله (إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء ، فلا تعباً به حتى تراه عند أمر الله ونهيه) .

(١) كتاب الموافقات — ويذكرها السبكي في طبقاته .

وقد وضع معيارا للشيخ المتصوف الذى يقتدى به فيقول (الشيخ
من هذبك بأخلاقه وأزاد باطنك بإشراقه)

ومنهم الشيخ معروف الكرخي البغدادي - الذى ضلع فى علوم
الشريعة ، وكان يسأله الامام أحمد بن حنبل وابن معين فى علوم الفقه
والحديث .

لقد كان تصوفه علميا ، فهو صاحب أقدم تعريف للتصوف فقال :
(التصوف هو الأخذ بالحقائق والياس مما فى يد الخلائق) .

(وإن الله إذا أراد بعبد خيرا ، ففتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب
الفترة والسكسل - وإذا أراد بعبد شرا - أغلق عليه باب العمل وفتح عليه
باب الجدل) .

وعندما سئل عن الحب - قال . المحبة ليست من تعليم الخلق وإنما هى
من مواهب الحق .

ولم ينقطع عن العباد ، بل اتخذ من الجهاد الاجتماعى طريق التصوف
الواعى الرشيد - وقد توفى سنة ٣٠٠ هـ بعد أن ترك أثرا كبيرا فى التصوف
- وله عبارته الخالدة (إذا عمل العالم بعلمه استوت له قلوب المؤمنين
فلا يكرهه إلا من بقلبه مرض) .

لقد نبع التصوف من تفاعل أنواع الجهاد ، ويشهد التاريخ للصوفية
بأن لهم عيونا ساهرة تراقب كل محاولة للعدو - فإذا ما نامت أعين الحراس
فان عيونهم لا تنام - فهم فى مراقبة مستمرة طوال الليل - لقد جاء الفتح
الاسلامى بهم - هذا النوع العظيم من الرجال ، الذين كانوا يتحركون أينما
يتحرك الجند .

ففي مدينة الاسكندرية تركزت الجيوش الاسلامية من أجل حمايتها وتأمينها من إغارات الأعداء البحرية ، ونزح إليها الكثير من المجاهدين المتصوفين، يرقبون العدو في سهر دائب، وقلوبهم عامرة بذكر الله تعالى - وانتقل الولي المجاهد (أبو الحسن الشاذلي) ومعه أصحابه من الاسكندرية إلى المنصورة، وأبى إلا أن يبيت في خيام المعسكر يحفز الجنود ويشجعهم على القتال ، مع أنه قد جاوز السنين من عمره وكف بصره - فلم يثنه ذلك عن الجهاد .

وكذلك أبو العباس أحمد شهاب الدين (السيد البدوي) الذي عاش حياته مقبلا على العلم والفروسية، يشغل نفسه بالخلوص إلى باريه الكون وتزود في خلواته بنور العلم والهداية .

وحينما اشتدت الأزمة وأحاط بالوطن أعداؤه من الصليبيين والتتار استعد للجهاد ، ثم خرج للجهاد في سبيل الله .

والشيخ عمر بن سعيد التيجاني - الذي فتح الكثير من بلاد أفريقيا وأدخل فيها الإسلام - وغيرهم كثير - فهم المجاهدون في الحروب لإعلاء كلمة الله - فإرسوا الجهادين الذين تحدث عنهما الرسول (الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر) .

وفوق ذلك - فهم سعداء مهما قاسوا من همومهم :

يقول الواحد منهم مهما كان همه - إن على أن أطرق الباب - ثم بعد ذلك كل شيء في مشيئة الله، والذي يحب الله - يحب كل ما يأتي به - ونحن لانعلم الخير من الشر - فما يحدث اليوم ونحسبه شرا قد نجده خيرا غدا .

هؤلاء هم المتصوفون الحقيقةيون الذين نشأ بفضلهم العديد من الدول
كدولة المرابطين بالمغرب - فيجب فضح محاولة إصااق الخرافات
بالإسلام والتصوف .

ويجب أن ندعو إلى نبذ الخلاف بين الصوفية والسلفية ، تمهيدا لتوحيد
الجهود أمام الأخطار المحيطة بالاسلام والمسلمين في كل مكان

إن الصوفية هي الروح التي تحيا بها الدعوة إلى الله ، والصوفيون هم
صناع القلوب - وإن على كل من يريد الخير للتصوف والاسلام - أن
يعمل بقوة على مكافحة البدع والخرافات والعصبية العمياء .

فالصوفية في أشد الحاجة إلى جهاد عنيف لمكافحة الدخلاء الجاهلاء
الذين لا يعرفون من الدين جوهره النقي وروحه الشفافة ، المتجرين
باسم الدين المتحكمين في عقول العامة والبسطاء ، بما يلفقونه من أحاديث
مكذوبة وقصص مدسوسة على المتصوفين ، ويجب إبراز التعاليم الصوفية
نقية خالصة من الشوائب ، ونشر التراث الصوفي المنبعث من التعاليم
الدينية الصالحة والله يهدي إلى سواء السبيل .

خاتمة

عرضت في هذا الكتاب الكثير عن التصوف والمتصوفين، وأوضحت الطريق للحيارى لعلهم يهتدون إلى المسلك القويم . وحسب المتشككين في التصوف والمهاجرين له ، ما ذكرته من خلق الرسل صلى الله عليه وسلم وتبطله . فالتصوف خلقت وتبطل له حرمة وكرامته .

وحتى أولياء الله ، ممن حباهم الله بنعمه ، وقرّبهم إليه ، وأعطاهم ما يشاءون وآمنهم من الخوف وحماهم من الحزن — أن يبقى لهم من التوقير والإجلال ما دعانا الله إليه .

قال تعالى ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ - لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ ﴾ (١) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من آذى لى وليا فقد آذنته بالحرب) .

ولقد تعرضت لذكر بعض المتصوفة وحياتهم الروحية — كيف كانت حياتهم وكيف كانت عبادتهم - وكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه من حب الله لهم وحبهم لله ، فقد سميت أرواحهم وعظمت منزلاتهم وتحقق لهم ما أرادوه - أما الأدعياء فليس لنا بهم شأن - وأمرهم إلى الله - فالذين يجذبون العامة ويخدعونهم بالتصوف الزائف ، لن يفلتوا من عقاب الله إن عاجلا وإن آجلا .

لأن التصوف النقى له قد سميته - فن تصوف خشى ربه ، وتوجه إلى من أوجده ، فيغيب عن نفسه ولا يرى أمامه غير من أوجده ، ويعيش في

تذكرهم تـمـر - قال تعالى ﴿لَإِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ - الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

فهل هناك حياة أقـدـس من هذه الحياة ؟ !

هذا وقد ذكرت حياة بعض الصوفية للعظة والاعتبار ، ولينسج العاشقون لله على منوالهم ، لعلمهم يصلون إلى ما وصلوا إليه .

أما بعد - فالأمة الإسلامية المعاصرة لا تزال على الخير الذي أراده الله لها ، ولا تخاو من الصالحين الذين وردت أوصافهم في كتابه العزيز ، وبحمد الله لا تزال نسمع الكثير عن الصالحين ، ونجاسهم وتلتبس منهم الأنوار التي يحملون مشاعلها للسالكين .

نسأل الله العليّ القدير ؛ أن يجعلنا من أحبهم ، فأفاض عليهم الرحمات وسلك بهم طريق الرضوان .

إنه نعم المحيب

المؤلف

محمد فقهى حافظ قوره

أهم المراجعــــــــــــــــع

المؤلف

الكتاب

القرآن الكريم	
جامع الأصول من أحاديث الرسول	ابن الأثير الجزرى - تحقيق محمد حامد الفقى
إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى	أحمد بن محمد الخطيب القسطلانى
زاد المعاد	الإمام أبو عبد الله بن القيم الجوزى
الإسلام عقيدة وشريعة	الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت
لمحات من حياة الرسول	الإمام الأكبر الدكتور عبد الحلیم محموت
الله	عباس محمود العقاد
عبرية محمد	» » »
عبرية الإمام على	» » »
رابعة العدوية	سنية قراة
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء	أبو نعيم الاصبهاني
مواقف مع الغزالي فى إحياء علوم الدين	أبو بكر ذكوى
الانوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية	العارف بالله عبد الوهاب الشعرانى
على بن أبى طالب	أحمد زكى صفوت
بلال مؤذن الرسول	عبد الحميد جودة السحار
أبو هريرة	محمد عجاج الخطيب
حبیب الجهاد الإمام الحسين	عبد المجید لحنای
مرآة الإسلام	الدكتور طه حسين
فلسفة الأخلاق فى الإسلام	الدكتور محمد يوسف موسى

تَهافت الفلاسفة	— للغزالي تعليق — سليمان دنيا
الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية	الدكتور محمود حب الله
الجانب الإلهي من التفكير الإسلامى	الدكتور محمد الهوى
الإشارات والتنبيهات — للرئيس ابن سينا	تعليق — سليمان دنيا
من أمجاد الرسالة المحمدية	الشيخ مصطفى الحديدى الطير
سفر السعادة	محمد بن يعقوب الفيروز ابادى
صفوة صحيح البخارى	شرح الشيخ عبد الجليل عيسى
التقوى فى القرآن	محمد فتمحي حافظ قورة
من توجهات الإسلام	الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت
أنبياء الله	أحمد بهجت
حياة محمد	محمد حسين هيكل
الفلسفة القرآنية	عباس محمود العقاد
ابن سينا بين الدين والفلسفة	حموده غرابه
الصلاة مدرسة الوعى الحضارى	عبد القادر أحمد
موطأ الإمام مالك	تحقيق — عبد الوهاب عبد اللطيف
تاريخ الفرق الإسلامية	على مصطفى الغرابى
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب	يوسف بن عبد البر
أضواء على السنة المحمدية	محمود أبو رية
شرح الأربعين النووية	يحيى بن شرف الدين النووى
الموافقات فى أصول الشريعة	أبو إسحاق الشاطبى

تصويب الأخطاء المطبعية

صفحة	سطر	الخطأ	الصواب
٥	٣	وهذ	وهذا
٥	٢	تعال ا	تعالى
٥	١١	ر الخاط	والخاط
١٠	١٧	تجل	تجلى
٢٢	٧	لارله	لاإله
٢٧	١٤	والارض	والأرض
٣٠	٧	ط محبتك	طعم محبتك
٣١	٥	الحو س	بالحواس
٣١	٦	الدر	الذي
٤٣	١٦	ويحبونه (ويحبونه (١)
٤٥	٧	عملا (عملا (١)
٦٣	٢٣	خفاق	خفاق
٦٣	١٤	ينفذ	ينفذ
٦٦	٨	الدفع	لدفع
٦٦	١٩	يقوله	يقول
٧٠	٦	من	من أن
٧٣	٩	وأبقيت	وألقيت
٨٢	١٢	نفسه	بنفسه
٩٣	٤	عسر لف	عشر ألف
٩٥	١٤	الير وموك	للير موك
١٠٧	٤	تقنت	تيقنت
١٠٧	٤	هى — جديد	إلى الدين الجديد
١١٠	١	المباشرين	المعاصرين
١١٢	٢	مستمرة	مستمرة
١٢٢	٣	بذل	بذلى
١٤٣	١١	طالة	وإطالة

للمؤلف :

التعوى والفكر

يوضح طريق المحبين ممن يعشقون الله

وقد أشادت به المجلات الإسلامية - منها مجلة المسلم ، ومنبر الإسلام ،
والوعى الإسلامى - بالكويت .

قالت عنه مجلة المسلم - فى عددها الصادر فى شهر المحرم سنة ١٣٩٦هـ -
صفحة (٢٤) : -

من أروع ما أخرجته المطابع المصرية أخيراً - كتاب (التعوى فى
القرآن) لمؤلفه الأستاذ الجليل - السيد/ محمد فتحى حافظ قوره - وكيل
المدرسة الثانوية للبنين بشبرا - وهذا كتاب نسيج وحده ، خير مسبق
فى أسلوبه ومنهجه ، وهو ضرورى لكل مسلم ، عالم أو متعلم أو مرشد
أو مسترشد ...

فنبحت على اقتنائه كل طالب لله عز وجل - وجزى الله المؤلف
خير الجزاء .

وكتبت عنه مجلة منبر الإسلام فى عددها الصادر فى جمادى الأولى
سنة ١٣١٦هـ (مايو ١٩٧٦) - صفحة (٨٨) - وكان مما قالته : -

تناول المؤلف الأستاذ محمد فتحي حافظ قوره في هذا الكتاب —
الجانب الروحي في العبادات التي يتخذها المسلم وسيلة التقرب إلى الله ،
وفي المعاملات على اختلاف أنواعها — دون التعرض إلى مسائل فقهية ،
قد تختلف المذاهب والآراء فيها ، حتى يبدو نور الإسلام واضحاً جلياً أمام
معتنقيه والمتبحرين عليه .

ولقد أخذ بيد الشباب الخائر إلى نور الهداية - وأوضح لهم ما يجب
عليهم إزاء الموجة الاحادية ، الزاحفة ، وتقاليد الغرب التي تمجها الفطرة
السليمة ، وبأبواب الدين القويم ، ورسم لهم طريق الجهاد بنوعيه ، وأوضح
لهم شعار النصر الذي هن جوارب الحصون المنيعه في سينا .

ومما يسترعى الانتباه - الإفاضة في الحديث عن الرحلة الربانية - فقد
رافق الحجاج منذ اللحظة الأولى التي يبدأون فيها أعمالهم ، حتى الخطوة
الآخرة - مرصفاً جميع المناسك والادعية المأثورة ، وغير ذلك من
آداب الزيارة ، وما يشعر به الحاج من المتعة الروحية ، بطريقة فيها
تشويق وحنين .

لهذا فقد تعرض إلى مراقبة ربانية (في ليال قضاها مع الله) وما نعم
به من الفيض الالهي والصفاء الروحي . وقد ذكر جوارب شتى مما يتعرض
له الداعون إلى الله ... بالاضافة إلى بيان مكانة العلم والعلماء ، وأثر تلاوة
القرآن في تهذيب النفوس ، مع توضيح أثر نور الاسلام في هداية المنحرفين
والملاحدين ، وكيف اعتنق الاسلام من كان يرميه بالجود .

ولهذا - كان الكتاب ضرورياً لكل مسلم - علم أو متعلم - فقيه
الغذاء رفيه الشفاء .

وجزى الله من دعا إلى تقواه خير الجزاء .

كما أشادت به مجلة الوعي الإسلامى - والتي تصدر في الكويت وذلك في عددها الصادر في شهر المحرم سنة ١٣٩٦ ص ١٠٢ - وبما قالته هذه المجلة : التقوى في القرآن - كتاب من تأليف الأستاذ محمد فتحي حافظ قورة - يتناول موضوعا تشتاق كل النفوس إلى معرفته ، والاطلاع على كل ما يكتب عنه ، وهو موضوع (التقوى) كما يصورها القرآن الكريم .
وقد عنى المؤلف بالجانب الروحي في مجالات التقوى ، وفي العبادات التي يتخذها المؤمن وسيلة التقرب إلى الله ، وفي المعاملات على اختلاف أنواعها ، ويتضمن الكتاب نبذة عن حياة بعض الأنبياء ، وتفصيل جوانب عديدة من حياة إمام المتقين .

كما تطرق المؤلف إلى الإلمام بصفات عباد الرحمن - كما وردت في القرآن الكريم ، وأفاض في الحديث عن الرحلة الربانية - رحلة الحجاج إلى بيت الله الحرام .

والكتاب مطبوع بالحجم الكبير - ومن نشر مكتبة النهضة المصرية
٩ شارع عدلى بالقاهرة

فہم رس الكتاب

[illegible]

صفحة

...	(الباب الثاني)
٥٤	إمام العابدين...
٥٦	خلاوة الرسول ونوعها
٥٩	زهده عليه السلام
٦٠	الدعاء عبادة
٦٢	من دعاء الرسول
٦٥	الاستغفار والتوبة
٦٦	عبادة الرسول
٦٧	الاكثار من قراءة القرآن
٦٨	أساليب ذكر الله
٦٩	فضل مجالس الذكر
٧١	من أسرار الذكر
٧٢	أسعد أوقاتي في روضة الرسول
٧٥	الصلاة على النبي عبادة
...	(الباب الثالث)
٨٠	التصوف في بيت النبوة
٨٠	منزلة سيد الشهداء
٨٣	زين العابدين
٨٦	الصحابة والتصوف
٨٦	علي بن أبي طالب
٨٩	كلمة عامة في أصحاب الرسول
٩٠	الصحابي الجليل أبو هريرة
٩٥	تواضعه
٩٧	بلال مؤذن الرسول

٩٨	أول آذان في الإسلام .
١٠١	مرض الرسول وحزن بلال .
١٠٣	بلال يرى النبي في منامه .
١٠٦	خباب بن الأرت .
١٠٨	أبو الدرداء الصحابي الجليل .
	(الباب الرابع)
	من رواد التصوف .
١١٠	ذو النون المصري .
١١٢	مالك بن دينار .
١١٦	أم الدرداء للصغرى .
١١٨	رابعة العدوية .
	(الباب الخامس)
١٢٥	آراء حول التصوف والمتصوفين
١٣٨	طريقة السلف في اختيار الثياب
١٤٠	تعقيب .
١٤٦	خاتمة .

ملحوظة :

- عرض هذا الكتاب على الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية .
- إدارة البحوث والنشر بالأزهر - لفحصه وإبداء الرأي في صلاحيته للنشر والطبع لأهمية موضوعه .
- وقد وافق بمجمع البحوث على طبعه ونشره - وكتب أحد علمائه تقريراً مطولاً عنه يشكره عليه .

رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية : ١٩٧٧ / ٣٣٢١

الترقيم الدولي : ISBN ١٩٧٧-٧٠٠١-٢٨-٢

مَطْبَعَةُ الْإِسْلَامِ

٣ شارع جنديرة يدوان سنبل - مصر